

دكتور
عبد المولى هبشى المياطين
الأستاذ بجامعة الأزهر

الهجرة

بين سنن الله الجارية وسننه الخارقة

الطبعة الأولى

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

رقم الإيداع

بدار الكتب المصرية

٥١٥١ لسنة ١٩٩٨ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

الحمد لله حمداً يناسب الاعتراف بما منّ علينا به من النعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتوسل بها إلى عظمته أن يستعملنا في
طاعته، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إقراراً منا بنبوته ورجاء
من الله في اتباعه، واصطناع طريقته حتى نبلغ بها محبة الله التي لا
تتال بغيرها : **{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ**
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وبعد : فلقد مضت السنون بي، وما من سنة تمر إلا وأنا
أتمنى الاقتراب من تاريخ المسلمين في عصر المبعث حتى أقف على
شخصية هذه الأمة في ازدهي وأبهى عصورها، وما من مرة أحاول
فيها الحصول على ما أتمناه، وأتحول بالتمني إلى واقع ملموس يحقق
القصد ويرضى الوجدان إلا وأجد دافعاً يدفعني إلى دراسة تتصل
بالنبي نفسه لا باعتباره موجوداً تاريخياً فحسب ، ولكن باعتباره
عظيماً شاء الله أن يكون مركز الدائرة للأمة كلها منذ عصر المبعث
إلى أن يقوم الناس لربهم يناقشهم الحساب ويوقع بهم الجزاء.

وهذا الذي أدفع إليه دفعاً ليس بالأمر السهل، ولا هو بالشيء
الهيّن، إذ الحديث عن النبي باعتباره مركز الدائرة لن يكون حديثاً عن
يقيم عبد المطلب، ولن يكون حديثاً عن رجل عاش بين قومه ثلاثة
وستين عاماً ثم ودعه التاريخ بعد أن جمع التاريخ الأوراق الخاصة به
وزوى عن الناس أعماله في ملفات تترك لخزائن التاريخ يعبث بها
الزمن، وينال منها تولى الحديثين.

إن الاقتراب من شخصية النبي ليس بهذا الشيء الميسور، لأن
النبي لم يكن على هذا النحو الذي ذكرت لك، ولم يكن على نحو من
الأنحاء التي تقترب مما ذكرت لك، وإنما الاقتراب من شخصية النبي

باعتباره مركز الدائرة في الأمة سوف يحتاج إلى شيء من الإعداد والاستعداد يتطلبه الموقف ذاته، ذلك أن النبي باعتباره مركز الدائرة في الأمة قد شاء الله له أن يبقى فعالاً فيها حياته بين الناس، وأن يبقى فعالاً فيها بعد أن لحق بالرفيق الأعلى.

وفعالية النبي في أمته ليس لها ما يشبهها في الحسيات إلا هذه الأرواح في الأجساد، تلك الأرواح التي تبقى الأجساد حية ما دامت الأرواح سارية فيها، ثم هي ترم وتبلى وتتحوّل إلى تراب لا قيمة له إذا فارقتها تلك الأرواح وانصرفت عنها.

ليس للنبي في أمته من أولها إلى آخرها شبه في الحسيات إلا هذا الشبيه الذي ذكرته الآن بين يديك، إذ النبي على الحقيقة هو روح المجتمع وعنصر حياته يبقى المجتمع حياً متألّفاً ما دام النبي الذي هو روحه سار فيه، ويفقد المجتمع فعاليته وحياته إذا فارقه هذه الروح أو فارقتها.

ويبدو أنني قد أغضبت البعض حين أقول: إن النبي ينبغي أن تكون له بين الأمة معاملة خاصة بحث لا يُنادى النبي كما يُنادى سائر أفراد أمته، وبحيث لا يرفع المسلمون أصواتهم بحضرته، وبحيث لا يجوز لهم ولا لأحد منهم أثناء حياته أن يجعله بصوت عالٍ فيخرجونه من حجرة من حجراته لتلبية رغبة من رغبته.

والذين يغضبون من حديثي هذا أقول لهم: هونوا على أنفسكم أيها الناس فهذا الذي ذكرته ليس هو من بنات أفكارى، ولكنه من إجمال توجيهات القرآن الكريم إلى ما ينبغي أن نتعامل به مع نبي عظيم.

والقرآن في هذا التوجيه لا يعده من باب الأمور التي لا تستوعبها عقولنا، وإنما هو بالأحرى لمن باب الضرورات التي يعقلها العقل، ولا يعقل سواها من الأضداد والنقائض.

وأقول : إنه لمن باب الضرورات التي يعقلها العقل ولا يعقل أضدادها ونقائضها لأن النبي قد وضعه الله باعتباره نبياً موضع المعلم الأول الذي لا تنقطع عطاياه.

والمعلم كما تقتضيه المنظومة التعليمية لا يمكن أن يؤدي مهمته إلا إذا كان متميزاً بين جميع الخلق تميزاً لا يقبل الإنكار، ولا الجحود.

والتميز بين الناس على دربين أحدهما: هذا التميز الذي يستند إلى القدرة والقوة المجردة عن أي شيء آخر من تلك الأشياء المتصلة بالأخلاق الفاضلة، أو الشيم الرفيعة، وثانيهما: هذا التميز الذي يستند إلى العظمة المشفوعة بالقدرة المبرأة عن النقائص الخلقية.

ولعله لا يغيب عنك أن أسباب التميز في الحالتين منحصرة في العظمة والقدرة.

والعظمة والقدرة ليستا من الأشياء المترادفة، ولا يقول أحد أنهما كذلك، إذ لا يعقل أن نقبل من إنسان حديثه حين يقول: إن العظيم هو القادر، وإن القادر هو العظيم، وإن العظمة والقدرة مترادفتان.

فالواقع المحسوس يقول: إن العظمة والقدرة وإن كانتا تجتمعان أحياناً، إلا أنهما بالقطع غير مترادفتين، فقد توجد القدرة في بعض الأحيان ولا توجد معها العظمة، ولكن العظمة لا توجد في جميع الأحيان إلا والقدرة مصاحبة لها، مصاحبة الخادم للمخدوم أو التابع للمتبوع.

وهناك فارق آخر يظهر لك إن أردت أن نتحدث عن تقدير كل من القادر والعظيم، ذلك أنك ستجد بالضرورة أن معنى القادر يصدق على كل من يحتال بالحيلة، أو يتوجه بصارم الاقتدار إلى تحقيق رغباته التي يهواها، ودفع المضار عنه حيث لا يريد لها ولا يبتغيها.

في حين أن معنى العظمة والعظيم يصدق على كل إنسان يعمل لمصلحة غيره وهو قادر على أن لا يفعل، ويقدم الغير على ذاته مدفوعاً بمبدأ الإيثار وهو قادر على أن يحيز لنفسه ما يجعلها في مقام الصدارة الحسية حين يكون المقياس هو المقياس المادي المتصل بالمال، أو الشهوة أو ما يشبههما.

على أنني أرى أن العظمة والقدرة يفرقهما فارق آخر حين يكون المراد هو تقدير العظيم والقادر، فبينما نجد القادر لا يقدره إلا من

يهابه، ولا يرتفع به إلا من يخشى بأسه أو حيلته، نجد العظيم يقدره من يحبه، ويرتفع به من يتمنى أن يكون في مثل درجته.

وينتهي الأمر هنا إلى أن العظيم تقدره الأرواح والقلوب، ويقاس على مقياس السجايا والأخلاق، في حين أن القادر، تقدره الحواس، ويقاس إلى مقياس المادة، وتوازى الأخلاق.

والنبي عظيم بجميع المقاييس، لم تعارض العظمة فيه القدرة، ولم يحدث يوماً من الأيام التي عاشها النبي بين أظهر القوم أن القدرة حاولت أن تطمس معالم العظمة فيه.

وإن أردت شاهداً من شواهد حياة النبي فإني لا أجده لك أعظم من هذا الشاهد.

خرج النبي إلى الطائف طمعا في إسلام أهلها من التقييين، وقطع الطريق الطويل من مكة إلى الطائف مواصلا السير على أرض غير مهادة، وهي مسافة غير هينة لمن يحاول قطعها على قدميه، ولا يقطعها إلا عظيم يبتغي الخير للناس حتى ولو لم يدركوا حقيقة هذا الخير لأنفسهم، وحين انتهى النبي إلى الطائف والأمل يحدوه، والمستقبل يرسم بين عينيه إذا به يجد قوماً غلاظ الأكباد، يصدون الخير عن أنفسهم، ويمتنعون عنه كما يمتنع الرجل العاقل الحكيم عن أن يدخل إلى أتون ملتهب طلب إليه باختياره طلب أن يدخل فيه، ولم يقف القوم عن حدود الرفض، بل إنهم قد أغروا به العبيد والسفهاء والصبيان، فقفزوه بالحجارة حتى أدموا عقيبته، فلما جلس النبي ليسترخ جاشت به نفسه وخاطب ربه قائلا: [إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس] هنا تجد النبي العظيم قد استشعر ضعف القوة فيه، ومن يسمع هذه العبارات غير الله عز وجل يظن أن النبي لو أوتي من القدرة ما أوتي أعداؤه، لما تركهم يعثون به على نحو ما عبثوا به.

وهنا فقط يريد الله عز وجل أن يضع القدرة العاتية وجها لوجه أمام العظمة في شخصية النبي ليرى الناس أيهما سينتصر في نهاية الأمر، وليحكم الناس من خلال الواقعة التاريخية على النبي بأنه قادر أو بأنه عظيم.

جاء ملك الجبال ومعه جبريل ليقول للنبي: [إني مأمور أن أستجيب لأمرك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشيين].

وبهذا الإعلام والإعلان يصبح النبي قادراً كأعظم ما يكون القادرين، وقوياً كأشد ما يكون الأقوياء، وشديداً كأعنى ما يكون الأشداء، وما عليه إلا أن يصدر قراره فيفعل بالقوم الأعاجيب وهو معذور، حيث لم يفعل بهم الأعاجيب إلا بعد أن بلغوا من إيدائه المدى الذي لا يجوز أن يبلغه إنسان بإنسان.

لقد وقفت العظمة والقدرة وجهاً لوجه أمام النبي، وكان على النبي أن يبرز مكانته، فإن مال إلى القدرة واختار بأن يكون قادراً، فقد يجد لنفسه تبريراً يبرر به هذا الاختيار، وإن اختار العظمة واختار أن يكون عظيماً يكون قد تربع القمة بلا منازع، ولا يملك مع رضوه أمام أنفسهم وأمام التاريخ أن يقدموا لتسويغ إيدائه سبباً من الأسباب، أو عذراً من المعاذير.

لم يختار النبي على أساس من الموازنة العقلية حين وقفت العظمة والقدرة بين يديه وجهاً لوجه، وإنما اختار على أساس من الفطرة التي فطره الله عليها، لقد قال لملك الجبال: [لا دعهم فإني لأرجو أن يخلق الله من أصلابهم من يقولوا: لا إله إلا الله].

لقد أظهرت الواقعة التاريخية عظمة النبي ﷺ أوائل عصر البعثة، وهي عظمة لو تتبعها المتتبعون - وقد تتبعوها بالفعل - لوجدوها قد تربعت القمة، واستعصت على الواصفين أن يحيطوا بها إحاطة الباع بمحتواه، فاكتفى عظماءهم أن يشيروا إلى عظمة النبي بالبنان.

وأنت خير ولا شك بأنه لأعظم من عجز المحيط إشارة المشير في مجال إبراز العظمة وعرضها على ميزان التقدير.

النبي إذا عظيم على مقياس المتدينين، وهو عظيم في نفس الوقت على مقياس أولئك النفر الذين لا يرتضون إلا مقاييس واقعية أو إنسانية حين يريدون أن يفصلوا بين الرجال في إبراز الشمانل والأحوال.

ما من سنة من السنين التي عشتها بعد تلغى أن قدر لي أن أكون مُمَيَّزاً إلا وأنا أطمع في أن أحیی حياة الأوائل من مجتمع الصفاة أيام النبي محمد، فإن أحال الواقع أن أعایشهم أحياء فلا أقل من أن أعایشهم على مرآة حياتهم من خلال تاريخ وقائعهم.

وما من مرة أحب أن أحول الحلم إلى حقيقة، والأمانى إلى وقائع ملموسة، والرجاء إلى حياة معاشه إلا وأجد هاتف الوجدان يهتف بي كيف تعايش جماعة دون أن تعايش قلائدهم الذي تعدت قيادته لهم إلى قيادته أمته كلها منذ عصر المبعث إلى يوم اللقاء الأعظم.

وإن هاتف الوجدان بي لشيق ولا شك.

وإن هاتف الوجدان بي لعظيم ولا ريب.

إذ من ذا الذي لا يريد أن يعایش النبي معايشة تقربه من فهمه، وتقرب به من رياض أنسه، غير أن النبي لشخصيته حرمة، ولجنابه حرم، فلا يدخل حرمة إلا من رضى عنه، ولا يقترب من حرمة شخصيته إلا من علا كعبه في العلم والخلق، واحتل درجة من درجات عظمتة تدنيه منه وإن لم تسوه به.

وأنت ترى معي أن آمالي قد أصبحت أمانى، فإن أردت أن أعایش المسلمين بالروح في عصر المبعث، وقفت أمام شرط المعايشة للصحابية الذي لا يخلص الراغب إلى معايشتهم إلا بعد أن يحقق هذا الشرط من نفسه، وهو أن يكون لديه قدر من العظمة قل أو كثر يسمح له من الاقتراب من حرم النبي وحماه، ومن شخصية النبي وحرمتها.

وما كان الله عز وجل ليدع عبداً له وقد أحالت الظروف بينه وبين آماله المشروعة، فشاء الله أن أدخل على استحياء إلى هذا الحرم دخول المقصر في العلم والإمكانات المستعين بالله أن ييسر الأمر كله، وأن يمد بالعون الروحي والمادي حتى تقترب من هذا الرجل العظيم، والمجتمع العظيم.

والذي يشغل بالك منى الآن هو ألا أخفى عنك بعض أسباب تهكم خاصة بانشغالي وتعلقي بهذه الحقبة من تاريخ الأمة، وأنا لسن

أستر عنك ما تريد أن أبدية لك، ولكن من حقّي عليك وعلى الناس أن لا أذكر لك أمورا قد لا يفيدك أن أذكرها لك.

والذي يهملك أن أبدية وأظهره هو أنني قد شعرت وشعر غيري في هذا الزمان بالذات بأهمية المقولة القديمة وهي : أن التاريخ هو عرض الأمة، والعرض كما تعلم وأعلم هو موضع الذم والمدح، فإذا كان عرض الفرد هو موضع المدح والذم فيه، فإن العرض في الأمة لا تختلف معانيه، وإذا كان العرض في الأفراد تتعدد جوانبه تحت مقولة أنه موضع المدح والذم، فإن عرض الأمة لا تعدد فيه، إنه تاريخها وهو سجل أحداثها، وأقوالها، ونتائج عقلها، وتفاعلات وجداناتها، واحتكاكها بالكون والحياة على السواء.

وتاريخ الأمة إذا كان هو عرضها، وموضع المدح والذم فيها، فإن أعداء الأمة إن أرادوا أن ينالوا منها، فإنهم لا يتورعوا أن يتهموها في عرضها الذي هو تاريخها، فأنتم تراهم يفترون عليها في أفرادها فينالون من كل فرد فرد، حتى يُخيل إليهم أنهم قد نزلوا بأفراد الأمة عن درجاتهم.

وأنتم تراهم ينالون من أقوال الأمة ورصيدها من النصوص فيعمدون إلى رفع الهبة عنها، والتقليل من شأنها، أو من فاعليتها.

وأنتم تراهم يعمدون إلى آثار الأمة وهم يتجاوبون مع تلك النصوص، ويلتزمون تطبيقها على أنفسهم فينظرون إلى ذلك كله نظرة الازدراء والاحتقار.

وأنتم تراهم ينظرون إلى إصلاحات الأمة الوضاعة فيزيفون عليها تزييفا يغير في وجهها، أو يغير في وجه المعجبين بها.

وعلى الجملة أنت ترى أن أعداء الأمة الإسلامية على وجه الخصوص ينالون من تاريخ هذه الأمة على نحو ما ذكرت لك، وهي طريقة معروفة يعرفها أعداء كل أمة، ويصطنعها أعداء الأمم مع من يعادونهم من الأمم والجماعات.

تاريخ الأمة على أية حال هو عرضها وموضع المدح والذم منها، وهو الذي يعمد إليه أعداؤها لتشويهه وقلب حقائقه وإيذاء الأمة فيه.

ولا يقتصر الأذى هنا على الأحياء، وإنما الأمم إن أوديت في عرضها أو تاريخها فإن الأذى ينال من الأحياء والأموات على السواء.

ومن حقه على أن أحدد لك صفات أولئك النفوس الذين يوكل إليهم في كل زمان أن ينالوا من تاريخ أمة، وأن يؤدوها في عرضها. وإني لأقول لك: إن الذين توكل إليهم هذه المهمة لتجمعهم جميعاً صفة واحدة هي أنهم نهazon.

والنهazon في التاريخ قسمان :

أحدهما : ذلك النهاز بالطبع.

وثانيهما : ذلك النهاز بالأجر.

أما هذا النهاز بالطبع فهو ذلك الموجود الذي لا يقدر بطبعه أن يطاول المثاليين في مجتمعه، إذ إن غاية سقته لا يبلغ أرض أقدامهم التي يقفون عليها، ومع ذلك هو يعايشهم معايشة الأحياء في مجتمعاتهم، فيرى نفسه ناقصاً بين كاملين، أو هابطاً بين مرتفعين لا يملك بينهم أن يكون مثلهم ولا عشر معشارهم حيث وضع في ظروف جعلت سماء أرضاً لأنهم، فهو يرى والحالة هذه أنه ضعيف بين عظماء لا يملك بينهم أن يعتذر لهم عن فعاله الناقصة، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، إنه يرى أنه أمام نفسه عديم الوزن، وهو في نفس الوقت غير قادر على أن يبرر لنفسه مهنته وتسفله فيعتاض عن ذلك كله بما يظن أنه يرفعه، وهو في الحقيقة لا يزيده إلا تردياً.

وما يظن النهاز من هذا الصنف أنه يعتاض به عن مطاولة المثاليين لا يجاوز هاتين الطريقتين: **إحدهما**: أن ينال من المثاليين في شخصهم أو في فعالهم مدعياً عليهم في كل ما ينالهم به في شخص أو فعال، إذ هو لا يملك من الوقائع ما يشوه بها أشخاص العظماء، وهم لم يخلفوا وراءهم من فعالهم ما يعرضهم إلى الاستهزاء أو الملام، والنهاز مع ذلك لا يتورع أن يفتري عليهم ما ليس في أشخاصهم، وأن يدخل على فعالهم بفعال غير شرعية، فهي ليست لهم بأبناء، وهم ليسوا لها بأباء، والنهاز يفعل ذلك وهو لا يخشى من نقیصة تلحقه إذا افتضح

أمره، وبيان أمام الناس كذبه واقتراؤه، ذلك أن طباعه لن تخسر شيئاً إذا أضيف إليها كثرة من الأقوال والأفعال التي تناسبها ولا يناسبها سواها، وطباع النهاز في نفس الوقت لن تستفيد كثيراً إذا عرض لها يوماً من الأيام أن تصدق في قول، أو تكون أمانة على سلوك ساعة من الساعات، فإن هذا حدث عارض لا ينفعها عشرات من أضعافه لأنه سيغطي أمثاله سوء الفعل ومستتقع الرذائل.

وثانيهما: أن يكون النهاز قد اقتنع أن طريقته في اتهام العظماء لن تجبر خسيسته، ولن ترتفع به إلى مصاف العلماء من بنى نوعه، لأنه في أقل القليل سيكتشف الناس أمره، ويضحكون منه في حضرته، ويتغامزون به في غيبته، ويتندروا به بين أهلهم وذويهم، ولذا ترى النهاز يعدل عن هذه الطريقة أحياناً إلى طريقة أخرى يظن أنها ترتفع به، وهي أنه يبحث عن عدو كل مثالي، والمناوئ لكل عظيم فيبالغ في مدحه، ويسهب في إطرانه، ويغرق عليه إغداقاً من الحديث يظن أنه بفعلته تلك ينزل بالعظيم بمقدار ما يرتفع بمناوئيه، فإذا ما ارتفع بالمناوئ، ونزل بالعظيم كما يظن يكون هذا مبلغ أمله ومنتهى أمانيه.

وفي التاريخ نماذج كثيرة من هذا النوع، وأنت تراهم يمدحون من يمدحونهم لا عن قناعة قد استقرت في أفئدتهم، على أساسها يشهدون لمناوئ العظماء بالتميز والرفعة، ولا على أساس من الحب الغامر الذي يثسيهم سيئات المناوئين ويجسد أمامهم حسناتهم فيمتدحونهم ويبرزون أقدارهم أمام العالمين.

إن النهاز لا يقدر القوم من مناوئ العظماء عن قناعة تدفعه، أو عن حب يحمله، وإنما هو يمدح من يمدحهم كراهية في العظماء الذين هم خصومهم ومناوئهم.

وكم من مديح وإطراء يكون دافعه البغض، ولا نصيب له من القناعة الدافعة أو الحب المسيطر.

وأنت تستطيع أن تقلب صفحات التاريخ في الماضي، وأن ترسل البصر المرة تلو المرة فيمن حولك من المعاصرين، ليعود بك التفكير ويرجع إليك البصر بتأكيد لا يحتمل الشك، على أن المجتمع الإنساني لم يخل في عصر من العصور من أمثال هذا الصنف من

النهائين، الذين تنطوي طباعهم على قصور يقعد بهم عن ملاحقة ركب الأخلاق، وعن سوء يدفعهم إلى ملاحقة المثاليين باللوم والتجريح.

وكثير من تشويه تاريخ الأمم يعود برمته إلى هذا الصنف من النهائين.

أما النهاز بالأجر فهو نوع آخر من النهائين، وهو نوع قد يكون أخطر من النوع الأول إذ فيه ما فيه من الصنف الأول وزيادة، والزيادة التي نعنيها هنا هي هذه النفعية المسيطرة التي لا يقدر صاحبها على التغلب عليها، ولا يستطيع أن يكبح جماحها.

وأنت ترى هذا النهاز من هذا الصنف مكتينا، ولكن لا ثبات له على تدينه أمام منفعة يبتغيها.

وأنت ترى هذا النهاز من هذا الصنف مرتبطا بوطنه وأهله وعشيرته، ولكن ارتباطه هذا لا يدوم ولا يثبت أمام فرصة تتاح له يستطيع أن يشبع فيها نهمه، ويرضى فيها رغباته.

إنه على الجملة لا يفضل شيئا من الأشياء مهما كانت عظمتها على منفعة من منافعه مهما كان انحطاطها.

وهذا الصنف من النهائين يعد تربة خصبة يحيط بها مناخ ملثم بحيث يتمكن أعداء الأمة من أن يستغلوا لئذ أحقادهم فيها، ونيل مقاصدهم من خلالها، ولا يضر أعداء الأمة ما يدفعونه من أموال في سبيل تحقيق تلك الرغبة، ولا يستكف هذا الصنف من استقبال هذه الأموال غير المشروعة في سبيل ارضاء هوى قد انطوت عليه نفوس أفراده.

وهذا الصنف من النهائين ومن وراءهم ممن يستأجرونهم ذهبوا في التاريخ مذاهب كثيرة حتى صاروا ظاهرة تستحق العلاج، وحتى صارت مواقفهم وفعالهم تشكل أحداثا في التاريخ تبلغ المدى الذي تستحق معه أن يعلق القرآن عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَفْضَحُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ

جميعاً فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون^(١) { إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار^(٢) }

اجتمع على التاريخ الإسلامي إذا النهازون بصنفيهم النهاز بالطبع، والنهاز بالأجر .

وما شقى تاريخ أمة بأكثر مما شقى بسلوك أبنائها من النهازين بقسميهم .

وما تعرض عرض أمة للأذى بأكثر من تعرضه لهذا الأذى الذي تحمل كبره هؤلاء النهازون بقسميهم .

وأنت خليك أن تعلم ولا شك هذه الأساليب التي ابتدعتها هؤلاء النهازون للنيل من عرض الأمم في جميع حقبة التاريخ، وليست الأمة الإسلامية من ذلك ببعيد، فالأمة الإسلامية تعرضت في حاضرها وفي تاريخها إلى إيذاء بعض أبنائها الذين لم يرعوا في الله إلا ولا ذمة، ولم يحرصوا على خليفة من الخلائق يتبعونها، ولا مبدأ من المبادئ يلتزمون بها .

فما الأسلوب الذي قد ارتضاه القوم لتشويه التاريخ، وما الأساليب التي ارتضاها القوم لتشويه الواقع؟ .

إن هذا هو السؤال الحساس الذي يفرض نفسه الآن وقبل الآن على عقول الباحثين والسنة الخطباء وأقلام الدراسين، كي يبحثوا له عن جواب محدد يرسم طريق الوقاية أمام المتقين، فالوقاية دائماً خير من العلاج .

وليس من العسير على المتأمل إذا تأمل الواقع أو التاريخ أن يجد لهذا السؤال الحائر جواباً، إذ إن هذا السؤال جوابه واضح في الواقع والتاريخ وضوح الشمس في رابعة النهار لا تخفى على ذي عينين .

(١) الأنفال : ٣٦ ، ٣٧ .

(٢) آل عمران : ١٠ .

غير أن هذا الجواب على وضوحه وسهولة الوقوف عليه في الواقع والتاريخ يحتاج إلى لون من التفصيل يهذب في أعين الناظرين، ولا يدل عليه، ويرسيه على قواعد في عقول ذوي الألباب ولا يزيح عنه غموضاً محتملاً أو إبهاماً متوقفاً.

إن هذا الجواب عن هذا السؤال لواضح بذاته لا يعوزه إلا شيء من التفصيل، وشئ من التقعيد والتقسيم.

والنهازون إن أرادوا أن يزيفوا على الأمة كرامتها، وأن ينالوا من عرضها الذي هو التاريخ في حياة أفرادها أو بعد مماتهم لن يخرجوا عن هذه الأمور التي سأسردها الآن بين يديك وهذه الأمور التي سأسردها بين يديك يجمعها أمران عظيمان :

أولهما : التزييف في الواقعة السلوكية.

وثانيهما : التزييف في المعيار.

ويمكن أن نعبر عن هذين الأمرين بعبارتين تخالف ما ذكرناهما قبل، ذلك أنه بإمكاننا أن نقول: إن النهاز إن أراد أن يزيّف على الأمة فأمامه التزييف في الحكم على مآثورات هذه الأمة، وأمامه التزييف على الأمة فيما أثر عن أفرادها.

ودعني أفصل لك هذين الاتجاهين شيئاً من التفصيل :

١- أما التزييف في المعيار فهو يبدو واضحاً لك غاية الوضوح إذا أعددت نفسك إلى النظر في أعمال النهازين من زاويتين من زوايا الرؤية والنظر.

ذلك أن النهاز بطبيعته إنما يعمد إلى المعايير أول الأمر وهو يقصد أن يحدث فيها نوعاً من الاضطراب بحيث يجعل الأمر ملتبساً على كل باحث أو دارس، فتضيع معالم الطريق من أمامه، بحيث لا يبصر الحقيقة كما ينبغي له أن يبصرها.

واضطراب المعايير بداية خطر عظيم، وهو خطر ينبغي على عقلاء الأمة أن يقاوموه، وأن يردوا كل معيار إلى قاعدته التي يستقر عليها.

ولكنه مع فداحة خطر الاضطراب في المعايير والمقاييس، فإن النهاز لا يقتنع به ما دام يقصد إلى الفساد والإفساد، وإنما هو متطلع دائما إلى ما هو أشرف منه، وأكثر فسادا وإفسادا.

إن الذي يتطلع النهاز إليه أخيرا هو قلب المعايير في الأمة التي يريد أن ينال من عرضها وتاريخها.

وقلب المعايير ليس له من معنى إلا وضع الذم بدلا من الحمد، والكذب بدلا من الصدق، والخيانة بدلا من الأمانة والعقيدة والإخلاص.

والمعايير حين تقلب على نحو ما رأيت، فإن الأمة التي قلبت المعايير فيها لتكون من الأمم التي هبطت من عليائها لترتطم بالقاع على مقياس العلو والهبوط على سلم الفضيلة والأخلاق، وإنها لتتأخر عن مكان القيادة لتحتل مكانا في آخر الركب على مقياس الحضارة والتقدم.

والنهاز إذا تمكن من أن يحدث اضطرابا في المعايير، ثم تمكن أخيرا من أن يحدث انعكاسا في تلك المقاييس والمعايير، يكون قد وصل إلى غاية النيل من الأمة التي أراد أن ينال منها.

والدين الحنيف قد أكد لأتباعه أن أحد أبناء الأمة سواء كان نهازا بالطبع أو نهازا بالأجر، إن تمكن من أن يصل بالأمة إلى أن تضطرب فيها المعايير، ثم تنقلب إلى أضدادها يكون قد بلغ بهذه الأمة حدا ليس له من صلاح أو إصلاح، إلا أن يقبض الله العالم إليه، وتنتهي الدنيا إلى غايتها، وتقوم الساعة على أناس لا خلاق لهم من النهازين بالأجر أو بالطبع.

إلا أن يكون الله قد أراد بهذه الأمة خيرا فتبصر طريقها وتترك مواقع أقدامها، وتعود إلى سنة الاجتماع التي خلق الله الناس وكلفهم أن يلتزموا بها حتى يستحقوا الحياة.

ولعل هذا بعض ما نفهمه من قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا﴾

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ^(١).

٢- وأما التزييف في الواقعة الاجتماعية فهو واضح بنفسه لا ستره به، يكاد يتشبث بتلابيب مصطنعيه حتى يدل عليهم دلالة واضحة تتأبى على الخفاء، وتستعلى على الغموض.

والذين يصطنعون تزيف الوقائع قد أصيبوا جميعاً بالخلل في أخلاقهم لا يهابون أن يفتضح لهم أمر، ولا يخشون أن تنقشع عنهم ستر.

وقد يبدأ المزيفون للوقائع بتزييف وقائع الأحياء، ثم يروجون لهذا التزييف حتى يظن العامة بل وغير العامة، أن هذا هو سلوك الأحياء، وتلك هي خلتهم، ثم يذهب الأحياء إلى خالقهم وهم شرفاء عنده، ولكنهم في ذمة التاريخ وفي وثائقه ليسوا كذلك، حيث لم يسجل التاريخ لهم إلا ما زيفه النهازون عليهم.

وقد يصطنع النهازون طريقة أخرى خلاصتها أنهم يزيفون على الذين رحلوا، إما بتغيير ما سطره التاريخ عنهم إن استطاعوا، أو بحمله على النوايا السيئة، والأغراض الخبيثة من أصحابه الذين صنعوه، إن لم يجدوا غير هذا السبيل سبيلاً.

وسواء زيف النهازون على الأحياء أو على الأموات فهم إنما يزيفون الوقائع عن قصد مقصود، ومن أجل غاية يبتغون الوصول إليها.

والقصد المقصود والغاية المبتغاة إنما يدوران جميعاً حول أن تزدحم أحداث التاريخ الخاص بالشرفاء بأدرب من الأقوال والأفعال التي تنسب إليهم زوراً وبهتاناً، وفنون وأنواع شتى من التخريجات الفاسدة لما أثر عن هؤلاء الشرفاء تنطق كلها بسوء النية وظلام الطوية عند كل مثالي أو عظيم.

والنهازون يعلمون علم اليقين، ويصدرون في أفعالهم عما يعلمونه علم اليقين من أن التاريخ يشبه أن يكون فراغاً قد

(١) البقرة : ٢٤٣.

ملأه العظماء بسلوكهم الخير، وأقوالهم الصادقة، ونواياهم الحسنة، ولا سبيل إلى تشويه صورة هؤلاء العظماء إلا بحركة نشطة من التزييف والتضليل، وقلب الحقائق تخلف ركائماً من الآثار التي يعوزها الفضيلة، وتقعدها الرذيلة عن نوال أدنى درجات الشرف، ثم يصطحب النهازون هذا الركام المزيف ويملأون به التاريخ بعد أن يخلوه من جميع الحقائق التي ملأت فراغه.

وبهذا الإحلال والتبديل يظن القوم أنهم بجريمتهم تلك، وبإقدامهم على ما فعلوه يكونون قد أنهوا مهمتهم بنجاح.

وهؤلاء القوم عندهم في الظاهر مبررات ارتياحهم حين يصلون إلى هذا الحد من التضليل والخيانة، ذلك أنهم يعتقدون أنهم حين ملأوا التاريخ بالتزييف فإنه لا يمكن أن يأتي عالم أو باحث ليرد الأمور إلى صوابها، ويرجع بالحوادث عن التزييف إلى الحقيقة، إنه لا يمكن أن يأتي باحث ويعود بالأمر إلى نصابه وبالتاريخ إلى واقعه، لأنه إن أراد أن يفعل فإنه ليس أمامه إلا أن يحتكم إلى المعيار الصادق، أو إلى المقياس الحق، وهو لا يستطيع ذلك لأن المعيار والمقياس قد سبق تزييفهما بإحداث الاضطراب فيهما أولاً، ثم قلبهما وتبديل حقائقهما ثانياً على نحو ما حدثناك.

غير أن سنن التاريخ وحتمية المشيئة الإلهية لا يتركان الأمر لهؤلاء النهازين يعيثون به كما يشاءون، ولا يتركان التاريخ لهذه الحفنة من البشر توجه مساره حيث تريد، وإنما نجد حتمية المشيئة الإلهية تقضي وفي لحظة أن يصدر عن هذا العظيم أمر إن كان من الأحياء، أو يبين التاريخ عن حادثة تتصل به إن كان من الذين قد ماتوا، بحيث ترى هذا الأمر أو تلك الحادثة تخلق أمام الناس هوة مناسبة من المكانة الراقية تفصل بينه وبين أعدائه من النهازين الذين بذلوا في سبيل طمسها الكثير من الوقت والجهد والمال.

ولما لا يكون هذا بعض ما نفهمه من قوله تعالى: { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق }^(١) ولما لا يكون هذا هو بعض ما نفهمه من قوله تعالى: { إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون }^(٢).

لما لا يكون هذا هو بعض ما نفهمه من هاتين الآيتين وأخواتهما، لنعلم أن نتيجة الصراع محتومة بين النهازين والمثاليين في كل حقبة حقبة من حقبة التاريخ وسجلات أقوال الناس وأفعالهم؟ والشئ الذي يريح خاطر ويطمئن الوجدان هو أن هذا الذي فهمناه من آيتي الذكر الحكيم هو نفسه القدر المحتوم من الفصل في هذه القضية على سنن التاريخ والاجتماع.

وإذا كنت قد أردت أن أذهب بوجداني لأعاش النبي والمسلمين معه في فترة من فترات تاريخ الدعوة في مكة تكاد تستغرق معظمها، وفترة من أوائل مقام النبي في المدينة، فإنه لمن اللازم المحتوم أن أعيش بوجداني الأم الأمم وصراعها بين عظمائها الذين يريدون أن يرتفعوا بأقدارها، وسفلتها من المطبوعين أو المأجورين الذين يريدون أن يقعدوا بها مقابل إخفاء نقیصة يشعرون بها أحياناً، أو مقابل ملئ البطون والجيوب في كثير من الأحيان.

وإننا لنعلم في التاريخ المعاصر والتقديم أناساً من الذين يستهوهم الرغبة في إخفاء النقیصة، أو الرغبة في ملئ الجيوب والبطون ففعلوا بآثار العظماء الأعاجيب، ولو كنا معنيين بذكر هؤلاء، أو حتى بذكر بعضهم على سبيل المثال لأعيان الاختيار، ولصعب علينا غاية الصعوبة الاستقصاء، إذ ما من إنسان نختره من بين هؤلاء للتمثيل، أو نذكره بين إخوانه حين إرادة الاستقصاء، إلا

(١) الأنبياء: ١٨ جزء آية.

(٢) الأنفال: ٣٦، ٣٧.

وسنكون مضطرين لإيراد الأدلة التي تؤيد حكمنا عليه، وهي على كثرتها باعثة على الملل خالية من القيمة العلمية إلا أن تكون قد دلت على خيانة الخائنين، وهي في الكثير الأغلب لم تعد تحتاج إلى دليل.

أردت أن أتأمل آلام الأمم وويلاتها، وأنا أريد أن أعيش الأمة الإسلامية في فترة من فترات تاريخها العظيم، لأنسى أعلم أن هذه الفترة لم تعد تخلو من غبار النهازين مطبوعين، أو مأجورين.

وسوف يكون بعض جهننا أن نلقت نظر القارئ إلى مسار خاطئ قصد إليه مقصداً من البعض، واندفع إليه الكثيرون غير قاصدين.

ولقد أردت أن تكون هذه الدراسة من هذا اللون الذي أراه جديداً في تناوله، وقد وضعت لها هذا العنوان [الهجرة بين سنن الله الجارية وسننه الخارقة] وضعت لها هذا العنوان وأنا أرى أن هذا العنوان سيكون أكثر دلالة على المقصود، ربما من الحديث الذي سأكتبه تحت هذا العنوان نفسه.

وأنت خير ولا شك أن الله عز وجل له نوعان من الفعل:

أحدهما: سنن الله الجارية وهي تلك السنن التي نراها منتشرة في الكون وفي الحياة وفي سلوك الإنسان على السواء.

وبهذه السنن الجارية تدور الكواكب في مداراتها لا تتخلف عن دورانها، ولا يقع بينها التصادم أثناء حركتها، ولا يخرج الواحد منها عن مداره، ولهذه الكواكب وظائفها وأثارها كل في حدود ما خلق من أجله، وفي الكون المادي على كوكب الأرض ألوان وأصناف من القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية بحيث لا تشذ ظاهرة عن القانون الذي يحكمها، وكل مثل ذلك في القوانين التي تحكم ظواهرها في الأحياء.

وهذه السنن الجارية تخضع جميع ظواهرها إليها قسراً من غير أن يكون لظاهرة منها شعور بالإرادة، أو إحساس بالحرية.

غير أننا نرى نوعاً آخر من سنن الله الجارية في عباده التي تضبط سلوك الناس الصادر عنهم باختيارهم، يشعر الناس معها أنهم قادرون على الإحجام والإقدام، وأنهم يستطيعون الفعل كما يستطيعون الترك، ولكنهم حين يحجمون أو يقدمون لا يحصلون في الحالتين على نتيجة واحدة، وإنما هناك نتائج تترتب على الإقدام، وأخرى تترتب على الإحجام، أي أن هناك نتائج تشبه أن تكون محتومة تترتب على الفعل، ونتائج أخرى تشبه أن تكون محتومة كذلك تترتب على الترك.

وهذا اللون من سنن الله الجارية، وإن كان محصوراً في دائرة ضيقة نسبياً، إلا أن الله قد أراده ورتب عليه رقي البشر وتخلفهم في الأخلاق والاجتماع والإنسانيات على العموم.

هذه هي سنن الله الجارية في عبارات لم يبسطها كل البسط، ولم نوجز فيها غاية الإيجاز، وإنما قصدنا إلى عرضها على هذا النحو لنبين هذا النوع من العرض ما ابتغيناه من ورائها من أهداف ودلالات.

وبالإضافة إلى سنن الله الجارية فإن الله له نوع آخر من الفعل هو سننه الخارقة.

وسنن الله الخارقة بإمكانك أن تجدها حين تتصور حقيقة هذا النوع من الفعل، فإله عز وجل له من طلاقة القدرة بحيث يخلق الظاهرة عن القانون الذي يحكمها، سواء كان ذلك في الطبيعة، أو كان في الأحياء، أو كان في الاجتماع والسلوكيات.

فأنت ترى في مجال الطبيعة مثلاً انشقاق القمر، وانفلاق البحر وتشوين الماء مع سيولته، وحجب السكين عن طبيعتها وهي القطع، وحجب النار عن طبيعتها وهي الإحراق.

وأنت ترى في مجال الحياة وقوانينها إبراهيم يدخل النار ولا يحترق، ولا يموت من نقص الأكسجين، ويونس عليه السلام يعيش في بطن الحوت تحت طبقات الماء فترة من الزمن... إلى غير ذلك مما نمثل له ولا نحصى.

وأنت ترى في مجال الاجتماعيات أن موسى ينتصر
بقلب

العصى ثعباناً، وأن سيدنا محمداً ينتصر بمعونة خمسة آلاف من
الملائكة، ولوطاً ينتصر برفعه قرينه بواسطة الملك إلى السماء ثم إلقائها
مقلوبة إلى الأرض ليهلك من كان فيها جميعاً بعد إخراج لوط ومن
كان معه منها.

سنن جارية وسنن خارقة، والاثنان من فعل الله عز وجل،
فهما باعتبار مصدرهما الذي يصدران عنه على سواء، غير أن الله عز
وجل لم يرد لبني البشر، أو للمكلفين على العموم أن يعيشوا بسنن الله
الخارقة تحكمهم وتوجه مسارهم من غير إرادة منهم أو مجهود
يبدلون، إذ أن في ذلك دلالة كافية على إلغاء التكليف، ومع إلغاء هذا
التكليف تنتفي الحكمة الذي من أجلها خلق هذا المخلوق المكلف على
هذه الأرض وليس للسُنن الخارقة من دلالة إلا أن يكون فيها إثبات
لنبوة نبي، أو لفت النظر إلى مكانته عند ربه.

أما سنن الله الجارية فهي التي أرادها الله عز وجل لكي تحكم
الكون والحياة والإنسان على السواء.

ومن هذا الإيجاز الموجز أستطيع أن أقول لك: إنني كلما
قرأت تاريخ الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم، وجدت فيه قطعاً بادية من
سنن الله الجارية، وأخرى من سننه الخارقة، يصدق هذا على تاريخ كل
نبي من الأنبياء عموماً، وعلى تاريخ النبي محمد ﷺ على الخصوص.

غير أنني قد رأيت أن الهجرة من الأشياء النادرة التي بدا فيها
سنن الله الجارية والخارقة يتعانقان ويتشابكان في نسيج واحد، بحيث
يتراءى هذا النسيج أمام العقول فيأسرها بقواعدها، ويترأى أمام
القلوب والأرواح والعواطف فيأسرها بأشواقها، فرأيت أن أعيش هذا
الحدث معاشة تامة، لكي أبرز من هذا النسيج الملتئم من سنن الله
الجارية وسننه الخارقة على السواء.

وأنا أعتزم طوال رحلتي معك أن لا ألتزم بالحدث لذات الحدث، وإنما أهتم بالحدث لدلالة الحدث على المقصود من ذكره.

كما أنني لن أهتم بذكر الأحداث على ترتيبها التاريخي فما ذلك بالذي يشغل بالي في تلك الدراسة فهي ليست تاريخاً، وإنما هي مجرد توجيه إلى فكرة ظهرت لي وأردت أن لا أكتفيها عن أبناء العربية.

وأخيراً فإنني لن أهتم باستقصاء حوادث التاريخ في الهجرة، وإنما سأخذ منها وأترك وقد سوغ لي هدف الدراسة أن آخذ من الأحداث وأترك.

وعلى الله قصد السبيل،،

أ.د/ طه الدسوقي حبيشى

وقفة قبل أن ننطلق :

علمنا أن النبي ﷺ قد هاجر، وأنه قد أمر غيره بالهجرة، فهاجر المسلمون حسب الوجهه التي أراد النبي ﷺ أن يهاجر المسلمون إليها.

وما كان لبشر - مهما أوتى من أسباب القدرة على اللجاجة، ومهما توفر له من عوامل الجدل والنقاش - أن يشكك في هجرة النبي إلى حيث أراد النبي أن يهاجر المسلمون، ذلك أن النبي قد هاجر بالفعل، وأن المسلمين قد هاجروا بالفعل، وسجل التاريخ هجرة النبي وهجرة المسلمين، وتناقل الناس خاصتهم وعامتهم هجرة النبي ﷺ، وهجرة المسلمين والنبي باعتبار أنهما حدثان لم يخف على الناس أحدهما ولا كلاهما.

ولقد كانت الطريقة التي تناقل بها المسلمون أحداث الهجرة من هذه الطرق التي تورث اليقين، وتحول بين العقول وبين أن ترتاب فيما يقدم لها عن طريق الرواة، ذلك أن أحداث الهجرة إنما نقلت إلينا عن طريق التواتر، وهو: رواية الجمع عن مثلهم إلى مصدر الحدث بحيث يستحيل أن تجتمع جماعة منهم، وتتواطأ على الكذب.

ما كان لبشر إذا أن يشكك في هجرة النبي ولا في هجرة المسلمين من أتباع النبي.

غير أن الهجرة - التي هي في أخص معانيها الحسية ترك مكان إلى مكان آخر - ترتبط بسبب من الأسباب يغري المهاجر أو المهاجرين بترك المكان إلى مكان آخر - هذا ولا بد أن يكون السبب الذي يدفع إلى الهجرة من مكان إلى آخر من القوة والقدرة على التأثير في الناس، بحيث يقدرون أن يتغلبوا على عواطفهم ومشاعرهم المرتبطة بالمكان الذي يريدون أن يتركوه، هذه المشاعر القوية التي تغلب جميع الأسباب إلا سببا يكون أكثر منها قوة وأعمق أثرا، إذ كيف يتأتى أن يترك الإنسان وطنه الذي هو مسقط رأسه، وكل ناحية

فيه أو جانب من جوانبه يرتبط بحدث من أحداث الطفولة أو أيام الصبي، وأحداث الطفولة وأيام الصبي ليست بالأشياء الهينة في صناعة شخصية الإنسان، وفي تشييد بنائها على أي نحو كان هذا البناء، وفي الوطن الذي هو مسقط الرأس ومزج الطفولة ذكرياتنا مع الآباء والأجداد، ومع الأصدقاء والأقران، وهي ذكريات تجذب المرء إليها وتدفعه للارتباط بها.

فإذا قرر الإنسان أن يهاجر من وطنه إلى وطن آخر لا بد وأن يكون هناك من سبب قوى يغلب هذه العواطف، ويطفو فوق تلك الغرائز.

والنبي ﷺ قد أمر أصحابه أول الأمر وآخره بالهجرة أيام بقاته في مكة، ولم يهاجر النبي إلا آخرهم، فما عسى أن يكون هو السبب الدافع وراء تلك الهجرة، سواء أكانت هذه الهجرة أول الأمر، أو كانت هذه الهجرة آخر مقام النبي في مكة ؟

والإجابة على هذا السؤال، وهو سؤال مهم ولا شك لم تكن بالوضوح الذي يناسب وضوح الحدث في التاريخ.

فهل يكون صحيحاً ما ذكره البعض أن الهجرة فعل من أفعال الله عز وجل قد تولى الإعداد له بنفسه، من غير أن يجعل له من الواقع أسباباً اجتماعية تؤدي إليه، بمعنى أن يكون الله عز وجل لم يشعر المسلمين الأوائل بالهجرة إلا ساعة أن أراد لهم أن يهاجروا، وبمعنى أن يكون الله لم يشعر النبي ﷺ بهجرة أصحابه إلا ساعة أمره أن يطلب إليهم أن يهاجروا ؟

أم ترى أن الممكن الذي ينبغي أن نعتقده هو أن الله قد شاء، وأنفذ مشيئته على سنة الاجتماع البشرية، فهيلاً للمسلمين وللنبي قبل المسلمين ظروفاً اجتماعية سلكوها، ووجههم إلى سنن الله في التاريخ فساروا عليها بدءاً من نبيهم إلى أدنى رجل فيهم، وليس فيهم دان؟

إن الذي يتأمل تاريخ الدعوة الإسلامية، ويقف على جميع جوانبها، ويتأملها من جميع زواياها ليعلم علم اليقين أن الله عز وجل

إنما أرسل نبيه ليرشد المسلمين إلى منهج ربهم، ويحملهم على أتباعه، ومنهج ربهم يدل كله دلالة قاطعة على أن الله قد اختار لعباده أن يتقربوا إليه مستفيدين من سننه الجارية، ذلك كي يوقفهم على أنه موجود، وعليم، وحكيم، فإله لا يقلل منهم أن يطلبوا منه الرزق على طريقة الحواريين في طلب المائدة من السماء، وإنما يقبل منهم أن يطلبوا منه الرزق بعد أن يصطنعوا للرزق أسبابه وأن يتخذوا الوسائل التي توصل إليه.

وهو قد ضرب لهم في سبيل أن يؤمنوا بذلك الأمثال، فمریم وهی فی غایة الإعیاء احتاجت إلى الطعام بجميع عناصره (فناداهما من تحتها أن لا تحزنی قد جعل ربك تحتك ثریا، وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً)^(١).

وموسى عليه السلام اصطحب قومه خارجين من مصر فرارا من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا مطمئنين طالما مكنهم الفضاء من الفرار، فحين عرض لهم البحر رأوا أن أسباب الطبيعة قد انقطعت، وأن فرعون وجنوده وملأه سيدركونهم لا محالة، فخاطبوا نبيهم في ذلك قائلين: {إنا لمدركون} فقال لهم موسى: {كلاً إن معى ربى سيهدين}، ومع أن ربه سيهديه وسينقذه بطريقة قدرية بحتة، إلا أنه لم يرد أن يُنسى أو يُنسى قومه أن الله في كونه أسبابا يجب أن لا تنسى، فأمره أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر مترتباً على ضرب موسى له بالعصى.

وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم تعاضد هذين المثالين، لتنتهى كلها إلى تأكيد ما ذكرناه.

وما ذكرناه هو أن من يتأمل شرائع الله المنزل وهى صحيحة النسبة إلى الله عز وجل، يجد ولا شك أن الله ينتدب عباده لكي يكون أساس التعامل فيما بينهم وبين الكون، وفيما بينهم وبين أنفسهم هو الاستفادة من سنن الله الجارية.

(١) سورة مريم. ٢٣، ٢٤.

أما سننه الخارقة فليس لها من دور في حياة الناس إلا أن تكون رسالة إيمانية توثق صلة العباد بربهم، وتؤكد صدق الرسل في دعواهم، ولتكون سببا قويا في استقبال ما يأتي به النبي أو الرسول من غير معارضة أو تحرج.

والهجرة حدث ضخم في التاريخ على نحو ما ذكرنا لك، وهي حدث ضخم لا بد أن يناسبه قرار ضخم وإرادة قوية، وهو قرار معقول، وإرادة مستقرة.

والقرار المعقول والإرادة المستقرة لا تكونان إلا على أساس من سنة أو من سنن نستطيع أن نفهمها وهي قادرة على التأثير فينا.

وهذا ما قد كان بالفعل، لقد شاء الله أن تكون الهجرة في أيام النبي ﷺ مفهومة الأسباب معلومة النتائج المترتبة على الأسباب في إطار مشيئة الله النافذة.

ولم يشأ الله عز وجل أن يخلي الهجرة من سننه الخارقة، فالهجرة في مرحلة من مراحلها متعلقة بنبي مرسل تحيط به السنة كافرة، قادرة على الدعاية والشكاية، وهي من خلال الدعاية والشكاية قد تتال من شخصية هذا النبي ووضعه الاجتماعي والروحي.

شاء الله والحالة هذه أن يصاحب هجرة النبي ﷺ فعل أو أكثر من أفعال الله الخارقة، كي يظهر من خلال هذا الفعل أو تلك الأفعال

أن النبي ﷺ عند ربه شيء عظيم سواء قدره الناس أو لم يقدروه، وسواء قبله الناس بين أظهرهم أو أخرجوه، إذ إن تقدير الناس للنبي لا يرفع من قدر النبي المرفوع الشأن عند ربه، ولكن الناس لترتفع أقدارهم لتقديرهم للنبي حين يقدرونه.

تعانقت سنن الله الجارية مع سننه الخارقة وتشابكت، فكان من لخميتها وسداها أسباب قوية تكافئ وتناسب انتقال المسلمين من مكان إلى مكان، وانتقال النبي ﷺ آخر الأمر بالدعوة من مكان إلى مكان.

الفصل الأول

الثبات على المبدأ في وجه الترهيب والترغيب

إن النبي ﷺ لم يبدأ بالهجرة منذ العام الأول للدعوة التي جاء بها، وإنما مكث النبي فترة من الزمن في مكة بعد إعلانه دعوته بتبليغ العشر سنوات.

ولم ينتقل النبي ﷺ بأصحابه من مكة إلى المدينة، ولم ينتقل أصحابه من مكة إلى خارج مكة على نحو انتقاله من مكة إلى بيت المقدس، أو نحو انتقاله من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث شاء الله له أن يكون، لم يكن هذا هوشاً للهجرة لا في الزمان ولا في الكيفية، وإنما وقعت الهجرة على ما يعتاده الناس من الانتقال من مكان إلى مكان، ووقعت الهجرة على ما يعتاده الناس من التخطيط والترتيب قبل الانتقال من مكان إلى مكان.

وأنا أحب أن أسير معك من مطلع الأمر إلى منتهاه نتحسس الأسباب المعتادة التي يمكن أن يفهمها الناس خلف أحداث الهجرة الضخمة، ثم أنتقل بك في قسم آخر إلى حديث آخر يظهر في حينه، ويبدو لك في غاية الجلاء حين نلقى معاً عصي الترحال بأرضه.

وأنا أظنك لا تسأم هذه الرحلة ولا تمل هذا الحديث على هذا النسق، الذي أصبح واضحاً أمامك وضوحاً لا لبس فيه ولا غموض.

وأظنك لا تخالفني في أن النبي ﷺ قد فاجأ مجتمع مكة خاصة ومجتمع العرب على العموم بما يخالف موروثاتهم عن الآباء والأجداد، وبما يتصادم مع أعرافهم وثقافتهم تصادماً يكاد يكون تاماً.

وإن الشأن في دين قد أتى به النبي محمد ﷺ يصادم الموروثات، ويتناقض مع الأعراف والثقافات، ويحدد للمصالح مساراً مختلفاً، لخلق أن يحدث رجفة قوية في المجتمع الذي حل به، وهو

خليق في نفس الوقت أن يقابل من العنف ويلقي أصحابه من العنت ما يكاد يرهقهم، أو يذهب بقواهم وإرادتهم، لولا أن يكون لهم من الله ناصر، ومن القناعة والإيمان مؤيد ومعين .

وأصحاب المذاهب على اختلافها وتتوعها يعلمون علم اليقين أنهم إذا أعلنوا عن مذاهبهم الاجتماعية في مجتمعات لا تؤمن بها، أو

تسمع بها لأول مرة، سيجدون من هذه المجتمعات صدوداً وعناداً لا يُعين عليه إلا كثير من الصبر، ولا يساعد على تحمله إلا قدر ليس بالهين من محاولة ترويض الناس على المبدأ الجديد، وتحمل أذاهم إلى أن يتعودوا.

وإن أرباب المذاهب ليجمعون أو يكادون يجمعون على أن ترويض الجماعات، وتحويلهم عن مبادئهم وموروثاتهم في ثقافتهم يحتاج إلى جيل أو جيلين، بل قد يحتاج إلى ثلاثة أجيال من البشر، حتى يستقر المبدأ الجديد ويحل محل الموروثات القديمة من ثقافات الناس وأعرافهم.

وأصحاب المذاهب على اختلافها وتتوعها يعلمون علم اليقين

أساليب أصحاب الموروثات من الأعراف والثقافات في مقاومة المذهب الاجتماعي الجديد، وهي أساليب تكاد كلها تنحصر في نوعين اثنين يجمعانها كلها فلا يتيقن منها شيئاً، وجمعانها كلها بطريقة مانعة لا تسمح لدخيل أن ينضم إليها.

وهذان النوعان هما : الترغيب و الترهيب.

وبيان ذلك في شيء من الإيضاح أن نقول : إن أصحاب مجتمع من المجتمعات إذا كانت لهم أعراف موروثية، وخلق ثابتة، وثقافة مستقرة، ثم دخل عليها دخيل بمذهب جديد يطلب إليهم أن يتركوا موروثاتهم إلى الجديد الذي يؤمن به، فإنك ستجد القوم يصطنعون لذلك أول الأمر أساليب العنف المتاحة، يصطنعونها مترفين في العنف، كلما

أعوزهم أن يترقوا في العنف إلى أن يصلوا إلى حد المبالغة في الإيذاء، أملين أن يردعوا صاحب المذهب الجديد، وأن يصرفوه عن مذهبه الذي جاء به، وأن يردوه إلى موروثات الآباء والأجداد.

والقوم لا يتورعون في اصطناع أساليب الإيذاء على تنوعها، فهم قد يؤذون صاحب المذهب الجديد في نفسه، وقد يؤذونه في جسمه، وقد يؤذونه في ممتلكاته، وقد يؤذونه في عقله عن طريق اتهامه فيه، وقد يؤذونه في دينه أو في عرضه، ثم هم قد يؤذونه في أتباعه من الأقرباء أو الأصدقاء، إنهم لا يتورعون على أي حال عن أن يؤذوا صاحب المبدأ الجديد متقنين في أساليب الإيذاء، لا يردعهم رادع، ولا يحول دون إيذائه مانع.

فإذا استجاب صاحب المذهب الجديد لما اصطنعه خصومه من أساليب الإيذاء، وعاد إلى الموروث من المعتقدات والأعراف كفوا عنه أذاهم، وسمحوا له أن يتعايش معهم على شيء غير قليل من الريبة، وعلى شيء غير قليل من الحذر.

فإن أصر صاحب المذهب الجديد على موقفه، ولم يحوله الإيذاء عن وجهه الذي يتجه إليه، ولم تقعد به الشدة عن مقصده وهدفه الذي رام الوصول إليه، اتجه القوم إلى شيء آخر هو على النقيض من الشيء الأول تماماً، إنهم يتجهون إلى محاولة اجتذاب صاحب المذهب الجديد إليهم بوسيلة من وسائل الإغراء، فإن كان ممن تستهويه السيادة الاجتماعية أغروه بها، وإن كان ممن تجتذبه الرياسة السياسية عرضوها عليه وهيها له، وإن كان ممن تستهويهم ملء الجيوب أو البطون، فلا بأس أن يوفروا له ما يملأ جيبه وبطنه، وإن كان ممن اختلطت عقولهم وتأثرت نفوسهم فإن في الطب سعة، وعند رجاله ألف حل وحل لمشكلته.

إنها ولا شك نغمة جديدة، ولون آخر من ألوان الأساليب التي يقصد بها صرف أصحاب المذاهب عن مقاصدهم، وحملهم على تغيير وجهتهم إلى ما يردون من المقاصد والأهداف.

والنبي ﷺ لم يأت بمذهب من المذاهب، وإنما نادى في قومه بالدين الخاتم الذي لا دين بعده، لقد جاء النبي قومه بدين هو آخر الديانات السماوية يناط به تغيير الناس في كل عصر، ويهتف بكل جماعة منهم أن أنبيوا إلى ربكم وأسلموا له، وأن يقوم الواحد منهم كما تقوم جماعتهم بتطبيق منهج الله في الأرض، وعمارة جوانبها ابتغاء رضى الله وأملا في ثوابه.

هتف النبي بذلك كله وسط مجتمع جاهلى له موروثاته من الثقافات والأعراف، وله مصالحه التقليدية التي يتمسك قومه بها ولا يميلون إلى التفریط فيها، بل هم يميلون إلى أن يعضوا عليها بالنواجذ كل الميل.

والنبي قد بدأ أول الأمر وحده، ثم جمع الله حوله مجموعة من الأحابيب التي تمثل طبقات المجتمع الذي هتف النبي به أصدق تمثيل، فمنهم العبد الذي لا يملك رقبته، ومنهم السيد الذي لا سلطان لأحد على رقبته، ومنهم الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ومنهم الثرى الذي آل إليه المال بعمله أو يعمل السابقين عليه، ومنهم الضعيف الذي إذا ما سلبه الذباب شيئاً لا يستنقذه منه، ومنهم القوى الذي يرهبه الصغير والكبير.

اجتمع للنبي من تابعيه أفراد يمثلون المجتمع كله في رقبته، سيادته، وفي غناه وفقره، وفي ضعفه وبأسه، وفي علمه وجهله، إلى غير ما فيه من المتقابلات أو المتناقضات.

وكان على قریش أول الأمر أن تقاوم النبي على نحو ما يقاوم القديم الجديد، وقد عازمت بالفعل أن تقاوم النبي أشد المقاومة وأعنفها، وأن تنصدى له بإرادة لا تقتر وسيف يهاب الناس نصله، وقناة لا يعرض لها أن تلتين.

ولقد ابتكر القوم وتفننوا في أساليب الإيذاء، حيث آذوا النبي في شخصه، وحيث آذوه في أتباعه مصطنعين في كل ذلك من الأساليب ما يعبر عن مقدار الحقد في نفوسهم، وعن عنف الإرادة المجتمعة ضد هذا الدين الجديد.

أقول: إن القوم قد آذوا النبي ﷺ مصطنعين في كل ذلك من الأساليب ما يعبر عن مقدار الحقد في نفوسهم، وعن عنف الإرادة المجتمعة ضد هذا الدين الجديد، لأنه لا يخفى على مثلك أن الناس يردون المذاهب والمبادئ، ويكذبون أصحابها وينالون منهما أشد النيل وأعنفه، إذا توفر لديهم سبب أو عامل من عوامل ثلاثة.

أحدها: أن يجد الناس أنفسهم لا يقتنعون بشخصية الداعي للمذهب، ولا تتسجم عقولهم مع مبادئه وما يدعو إليه.

وهذا الموقف لا يجوز أن يتعامل معه إلا دلائل الإقناع وآيات الاقتناع، إذ إن هذا الموقف يتصل اتصالاً مباشراً بالقلوب والعقول، وليس لشئ سلطان على القلوب والعقول ما للدلائل والآيات من سلطان على القلوب والعقول، فاشعز وجل حين خلق القلب والعقل أراد أن لا يكون لشئ سلطان على القلب والعقل إلا سلطان الدليل المقنع والآية الملزمة.

ثانيها: أن يجد بعض الناس أنفسهم وقد نزلت بهم القيادات عن أن يتابعوا العظماء على مبادئهم أو يسايروهم على الحق من مذاهبهم.

وهؤلاء ليس أمامهم من شئ يفعلونه إلا النيل من أصحاب المذاهب، والطعن في المبادئ التي جاءوا بها.

وثالثها: أن يجد بعض الناس مصالحهم التي قامت على أساس واهن، واستندت إلى مبادئ ضالة وقد تعرضت للخطر إذا ما قدر لآباء الحديد أن ينتشر، وإذا ما قدر للداعي إليه أن يقود ويسود.

وقريش مع النبي ﷺ لم يكن ليعوزهم الاقتناع بشخص النبي ولا بالمبادئ التي تشتمل عليها الرسالة التي جاء بها النبي.

إذ التاريخ مزدهم بالأمثلة التي تؤكد قناعة القوم بشخص النبي، كما أنه مزدهم بالأمثلة التي تؤكد أن القوم مقتنعون بالمبادئ التي جاء بها النبي.

ومهما كانت الأسباب التي أفتعتهم فإننا لا نهتم إلا بأن القوم مقتنعون، وبأن القوم لم يعارضوا النبي من جهة أنهم لا يقتنعون به

ولا بمبادئه، وإنما هم يعارضون النبي لأسباب أخرى تتصل بالعمل الثاني أو بالعمل الثالث مما ذكرت لك أحياناً أو هي تتصل بها جميعاً في معظم الأحيان.

وبذلك هذا المثال الذي تجده في مرويات السير والتاريخ يوضح لك المسألة كلها في حادثة جرت في عليّة القوم:

أروى ابن إسحاق والبيهقي عن الزهري والحافظ محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات عن الزهري، عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل والأخنس بن شريق

خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يسمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعهم في قلبه شيئاً ثم انصرفوا.

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا.

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل واحد منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد.

ولفظ الذهلي: إن أبا سفيان قال للأخنس فما تقول أنت ؟ قال: أراه الحق.

قال أبو سفيان: والله يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها قال الأخنس: وأنا والله كذلك.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ما سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف فاطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدق^(١).

علمت من هذا المثال أن القوم ما كان يعوزهم الاقتناع بالنبي ﷺ ولا بمبادئه.

وليس هذا المثال نسيج وحده، ولا هو بالفريد في بابيه، وإنما لهذا المثال في كتب السير والحديث والتاريخ نظائر كثيرة وأشباه، فمن لا يقنعه المثال الواحد لا يرده أحد عن الاستقصاء إن كان ممن يطبقون الاستقصاء أو ممن لا يقتنعون إلا أن يستقصوا.

إن نتيجة المثال أو الاستقصاء على أية حال هي ما ذكرت لك من أن القوم لم يكونوا يحتاجون إلى مزيد إقناع أو إلى كثير من اقتناع وليس إنكار القوم للنبي ولا لمبادئه راجعاً إلى تهمة فيه، أو إلى ارتياب في مبادئه، وإنما مرجع هذا الموقف الغريب من النبي ومبادئه إلى أحد هذين الأمرين التاليين أو إلى جميعهما فلم تقف قريش هذا الموقف إلا وهي مدفوعة بنقص القدرات في مسايرة الأشراف، أو بالحرص على المصالح التي لا تتحقق إلا في مثل هذا المناخ الاجتماعي من المبادئ والأعراف الذي يعيشون فيه، وقد توارثوه عن الآباء والأجداد.

وقفت قريش جميعها تقريباً إلا من رحم ربك موقفها من النبي، وموقفها من قرابة النبي الذين يدافعون عن النبي تديناً أو حمية،

(١) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد/ للإمام محمد بن يوسف الصالحى الشامى المتوفى سنة ٩٤٢هـ/ تحقيق د/ مصطفى عبد الواحد - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامى الطبعة الثانية ١٤٠٧ - ١٩٨٦م ج٢ - ص ٤٧٠، ٤٧١.

وموقفها من أصحاب النبي الذين آمنوا به واتبعوه، وليس وراء اتباعهم له شيء من ترغيب دنيوي، أو ترهيب يرجع إلى غير الله عز وجل.

ولقد مر موقف قريش من النبي بعدة مراحل أرادها الله عز وجل أن تكون كما كانت وأن تحدث في التاريخ كما حدثت على سنة الاجتماع الذي يعرفه تاريخ الإنسانية، والذي يعرفه حاضر البشرية في كل عصر.

ولقد كانت قريش في أول عهدها تقف من النبي موقف المندesh المتأمل لنفسه ولمصالحه في ظل هذا الدين الجديد.

ولقد كانوا من أجل ذلك يعتقدون المجالس ويدبرون اللقاءات للنظر في أمر النبي ودعوته، وكثيراً ما كانت هذه اللقاءات، وتلك المجالس المنعقدة تنضح بما يدل على الكراهية للنبي ودعوته لكنها على أية حال كانت أكثر هدوءاً من المراحل التي تتلوها ولا شك، إذ إنك لا تعدم أن تجد القوم إذا ما أوشكت الأمور أن تخرج من أيديهم أن ينهضوا إلى تلطيف المواقف حرصاً على وحدة المجتمع من أن تتصدع، وحرصاً على روابط العشائر من أن يعرض لها عارض الوهن، وهو أمر وارد، وهو أمر جد خطير.

[قال ابن إسحق: ثم إن قريشاً اشتد أمرهم للشقاء الذي

أصابهم في عداوة رسول الله ﷺ ومن أسلم معه منهم فأغروا برسول الله ﷺ: سفهاء هم، فكذبوه وآذوه، ورموه بالشعر والسحر والسهانة والجنون، ورسول الله ﷺ مظهر لأمر الله لا يستخفى به، مبادلهم بما يكرهون من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إياهم على كفرهم.

قال ابن إسحق: فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت له: ما نأكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله ﷺ فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرفهم يوماً في الحجر، فذكروا رسول الله ﷺ، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر

هذا الرجل قط، سفه أعلامنا، وشتّم أباعنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا: فيبناهم في ذلك إذ طلع رسول الله ﷺ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفاً بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله ﷺ.

قال: ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله ﷺ: ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال، أسمعوني يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده، لقد جئكم بالذبح.

قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولاً. قال: فانصرف رسول الله ﷺ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم، وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله ﷺ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به، يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله ﷺ: أنا الذي أقول ذلك.

قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع رداءه. قال: فقام، أبو بكر رضي الله عنه دونه، وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط^(١).

(١) السيرة النبوية لابن هشام/ قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد

طبع دار الجيل - بيروت - ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م ج ١ - ص

٢٥٩، ٢٥٨.

هذا كان حال قريش أوائل أمرهم مع الدعوة ومع صاحبها.

ولكن هذا الحال قد تطور فيما بعد وأخذ شكلاً جديداً من العلاقات ذلك أن النبي ﷺ قد اجتمعت حوله عشيرته أو جُلّها حمية في غالب الأمر، وكان أبو طالب يتزعمهم ويُعلن أنه سيحمي ابن أخيه من غضب الناس ولن يتركه وحده تعبت الأحداث به أو ينال الناس منه.

تطوراً جديداً ظهر النبي فيه أنه ليس وحده في مواجهة الناس، ولكن أصبح النبي بين أهله وعشيرته، وليس رجال أهله وعشيرته ممن يُستهان بهم وسط الرجال، وإنما أهله وعشيرته ممن يُحسب لهم الحساب ويؤخذون في الاعتبار عندما يكون القوم بصدد موقف أو قرار.

وفي هذا التطور الجديد في كراهية النبي ﷺ ومبادئه برز أسلوب المفاوضة مع أبي طالب على السطح، ولكنها مفاوضة قد تخرج عن حدود المعقول في كثير من الأحيان، وإن كانت لا تخلو من أسلوب المفاوضة المعتادة في بعض الأحيان، ولكنها على أية حال مفاوضة فيها من الإلحاح على أبي طالب قدرٌ يكاد يخرجه ويضعه في موقف اجتماعي لا يُحسد عليه.

ومن المفاوضة التي تبدو معقولة ويمكن الرد عليها ما حكى ابن إسحاق قال:

[فلما بادى رسول الله ﷺ قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله، لم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه - فيما بلغني - حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا خلافه وعداوته، إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفون، وحذب^(١) على رسول الله ﷺ عمه أبو طالب، ومنعه وقام دونه،

(١) أصل الحذب: انحناء في الظهر، ثم استعير فيمن عطف على غيره ورق له.

ومضى رسول الله ﷺ على أمر الله مظهرًا لأمره، لا يردده عنه شيء: فلما رأت قريش أن رسول الله ﷺ لا يعتنهم^(١) من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حذب عليه، وقام دونه، فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب عتبه وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس. قال ابن هشام: واسم أبي سفيان صخر.

قال ابن إسحاق: وأبو البختري، واسمه العاص بن هشام وقيل ابن هاشم.

قال ابن إسحاق: والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. وأبو جهل - واسمه عمرو، وكان يكنى أبا الحكم - بن هشام بن المغيرة.

والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة.

والعاص بن وائل.

قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أعلامنا، وضلل أبا عننا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخطي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً، وردهم رداً جميلاً، فاتصرفوا عنه.^(٢)

هكذا كان أول حوار بين القوم وبين أبي طالب، لم يغلظ القوم فيه إلى أبي طالب بقول، ولم يشأ أبو طالب أن تتسع بينه وبين قومه دائرة الخلاف.

(١) لا يعتنهم: لا يرضيهم.

(٢) سيرة ابن هشام ج ١ - ص ٢٣٨، ٢٣٩ بتصرف يسير.

فأنت ترى أن القوم شكوا إلى أبي طالب مانالهم من محمد بن أخيه ومما يدعو له من مبادئ، وخبروه بين اثنتين: أن يكف عنهم ابن أخيه إن كان له بذلك طاقة، أو أن يسلمه إليهم متخلياً عنه يفعلون به

ما يشاءون إن منعه مانع الحمية والرحم من أن يكفه عما يكرهون منه.

وأبو طالب لم يظهر تبرماً بما ذكره حرصاً على أوامر المجتمع أن تظل قائمة كما هي، ولذا فقد تحدث إليهم برفق وهددهم بشئ من اللطف، ثم انصرفوا عنه على غير وفاق وعلى غير خلاف.

ولكنهم رأوا أن النبي ﷺ قد مضى في دعوته لوجهه لا يلوى على شئ، وقد أمضى عزمته للدعوة إلى دينه لا يصدده عن ذلك اجتماع قومه لمفاوضة عمه، إذ إنه ليعلم علم اليقين أن سنة الله عز وجل ماضية فيه وفي قومه لن تتخلف، وأن ما كلفه به ربه لا يصدده عنه ناقص الطبع أو طالب لمنفعة.

وقوم النبي ﷺ ينظرون فإذا بهم لا يرون إلا النبي وقد اشتد ساعده، وعظمت إرادته، وتمهد إليه السبيل شيئاً فشيئاً يوشك أن يصل به إلى غايته.

وقوم النبي ينظرون من وجهة أخرى فإذا بهم لا يرون إلا وأبو طالب لم يهتم بقولهم الذي قالوه له، ولم يأخذه في سبيل تحقيق رغباتهم بشئ قليل ولا كثير، إن القوم قد خبروه بين أن يكف ابن أخيه عنهم أو يسلمه إليهم، فإذا بهم يرونه لا يعمل على كف ابن أخيه عنهم، ولا هو بالذى تطيب نفسه بأن يسلم ابن أخيه إليهم، والقوم لا يطيقون أن يصبروا على النبي وهذه حاله، وكان لا بد من لقاء آخر يكون له من الآثار ما يخالف اللقاء الأول، عله يأتي بثماره على نحو ما يهوى القوم وما يحبون.

قال ابن إسحق : [ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه يظهر دين الله، ويدعو إليه، ثم شري^(١) الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا^(٢)] ، وأكثرت قريش ذكر رسول الله ﷺ بينها، فتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضاً عليه.

ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سناً وشرفاً ومنزلةً فينا، وإننا قد استثنينك من ابن أخيك فلم تنه عنا، وإننا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا له - ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله ﷺ لهم ولا خذله^(٣).

وقع اللقاء الثاني على نحو ما رأيت ولكن اللقاء هذه المرة يختلف عن اللقاء الأول في المحاور وفي النتائج جميعاً.

فالقوم هنا وإن كانوا قد بدأوا الحوار بإبراز مكانة أبي طالب، إلا أنهم قد أنهوه بلون من الشدة عللوا بها بعللها الطبيعية التي لا تُخطئها،

إنهم قد ذكروا حال محمد ﷺ على ما هي عليه من الشدة والمبالغة في المهمة، وذكروا حال أبي طالب على ما هي عليه من الفتور والتراخي، وذكروا حاله وما هي عليه من القلق وعدم الصبر على ما يرون ويسمعون، ثم خيروا أبا طالب هذه المرة بين أن يُسلم إليهم ابن أخيه، وبين أن يناجزوه ويناجزوا ابن أخيه ومن ينضم إليهما تديناً أو حمية حتى يقضى الله بأمره بين الفريقين، فإما أن يهزم النبي ومن معه، وإما أن تدور الدائرة على مناوئيه ومن يشد أزركم.

هذه كانت طبيعة الحوار في المرة الثانية وهي من الشدة في القول على نحو ما ترى.

(١) شري : اشتد.

(٢) تضاغنوا : تعادوا.

(٣) المرجع السابق ص ٢٣٩، ٢٤٠.

ولقد خلفت طبيعة الحوار أبا طالب في حالة نفسية مضطربة، حيث إنه قد نظر في قومه ومجتمعه، فإذا به يوشك أن يتفكك أو أن

ينهار، وحيث إنه قد نظر فيما بينه وبين ابن أخيه فوجد أن الحمية والقربى يحولان بينه وبين أن يُسلم إليهم ابن أخيه.

فماذا عساه أن يفعل وهذه حيرة ما بعدها حيرة؟

أما ربنا عز وجل فإنه بالغ أمره ولا شك على سنن التاريخ والاجتماع، حيث أراد أن يبلغه على سنن التاريخ والاجتماع، ولن يبلغ الأمر مداه على هذه السنن ما دام المجتمع القديم على تماسكه القديم، فتماسك المجتمع إذا كان تماسكه على الباطل يعطيه شيئاً من القوة لا يؤثر فيها إلا أن ينحل هذا التماسك، وإلا أن يتفرق هذا المؤلف إلى جماعات وشيع، وليس من الضروري أن يفرقهم الحق والباطل على أساس أن يكون فريق قد تشيع إلى الحق، وأن يكون فريق قد تشيع إلى الباطل ويصطدم الفريقان، وإنما قد تنقسم عرى المجتمع، وينقسم إلى شيع وأحزاب، ويكون السبب في ذلك مؤتلف من أشياء أخرى يأتي في مقدمتها العصبية، ويتلوها شيئاً من الحمية أو شيئاً من الحفاظ على ذوى القربى.

شاء الله والله بالغ مشيئته، وأراد الله والله بالغ ما يريد أن ينقسم المجتمع إلى فريقين، فريق يتشيع إلى النبي على أساس من التدين أو على أساس من الحمية، وفريق يناوئ النبي على أساس من العصبية أو على أساس من خوف فوات المصلحة وذهاب المنافع.

وأبو طالب في حيرة ما بعدها حيرة أمام نوازح النفس وانقسامات الوجدان، وتلك حالة من أشد حالات المرء عليه إذ إنها ثورته شيئاً من الاضطراب، وتبتعد به عن الموازنة الصحيحة واتخاذ القرار المناسب، ولذلك فأنت ترى أبا طالب يخشى تفرق قومه ويخشى انقسامهم عليه، لأن هذا لون من الفتنة وقد رآها بالفعل تطل برأسها، ولا تنتظر إلا أن يعلن أبو طالب عن موقفه حتى تعبث بالمجتمع وتعبث بمقدراته.

ومثل أبى طالب لا يرى في ذلك إلا خطراً عظيماً حيث إن الإلف والعادة قد جعلاه وجعل غيره في مكان ناءٍ عن الشعور لما في المجتمع من انحرافات اجتماعية، وما في المجتمع من انحرافات عقديّة، وما ترتب على هذين في المجتمع من ضياع الأمن الداخلي بفوات العقيدة، ومن ضياع الأمن الخارجي باضطراب الشريعة.

ولما فات على أبى طالب أن يدرك مثل هذا فإن من كانت هذه حاله لا يرى في انقسام المجتمع إلا خطراً يتهدد الجماعة ويتهدد الأفراد على السواء.

من أجل ذلك نظر أبو طالب في المستقبل القريب بعين التأمل فرأى واقعاً أمامه وفي مخيلته ما سيقع بالفعل في زمن ليس بالبعيد.

وأبو طالب حين يرى بعين بصيرته ما يراه واقعاً بالمجتمع لا محالة يضطرب لذلك كله أشد الاضطراب وأبلغه.

غير أن أبا طالب لم يُمهله الانفعال حتى انجذب إلى الناحية الأخرى يفكر فيها ويتأمل وينظر فيها بنظرة الثاقب وهو في نفس حيرته تزداد معه شيئاً فشيئاً.

إنه هذه المرة ينظر في ابن أخيه فلا يرى إلا فتى قد أنجبّه أخوه عبدالله الذي شاء الله له أن يأتي إلى الدنيا كأنه يحمل رسالة، ثم يعود مرة أخرى إلى الغيب الذي لا لقاء بعده إلا أن يشاء الله، ولم لا وقد جاء عبدالله وترعرع فتى وسيماً يحبه كل من رآه، ولا تكاد تفارقه عينٌ سقطت على جبينه كأنما حيز له قدر من الحسن والوسامة ليستا بالموفورتين لغيره، ولم يسجل التاريخ له انحرافاً مع جماله وتسبب مجتمعه، ولم يسجل التاريخ له أنه أغلظ في القول لقربى له، أو لسابق عليه في الزمن، أو لمتأخر عنه فيه، فلما بلغ عبدالله مبلغ الرجال زوجه أبوه ولم يبق عبدالله مع أمانة بنت وهب إلا بضع ليال وأيام لا يستغرق عدها أصابع اليد الواحدة ثم ودعها، وتشبّثت به ولكن لا فائدة من التشبّث إذ إن القدر قد سبق بوداع الفراق الذي لا يعود منه الذاهبون، ومات عبدالله ولم تره زوجته بعد فراقه ولم يشأ الله لفتى

قريش أن يرى ولده محمداً، ولم يشأ الله ليتيم عبد المطلب أن يرى أباه.

وما هي إلا سنوات حتى استدعى الموت أمانة فاستجابت ولبت نداء ربها بالأبواق بين مكة والمدينة، ودعت محمداً الذي لم يكن معها من الصبيان سواء، ولم يكن قد تجاوز هو السادسة من عمره.

وعاد الصبي إلى جده فأنزله منه منزل الرجال، يجلسه حيث لا يجلس غيره، ويؤنثيه منه حيث يمنع سواء، ثم مات الجد وترك الصبي في الثامنة من عمره وهو يعهد به إلى أبي طالب مع نقص المال وأساليب المعيشة عنده، ومع كثرة العيال التي تتطلب النفقة منه كل أن.

يستغرق أبو طالب في استعراض الصورة التاريخية فإذا به لا يجد إلا ما ذكرت لك من أمور تحمله على الواجب حملاً، وتأخذه إلى أدائه قسراً، ويجد أن هناك أموراً أخرى تشدد عليه النكير إذا هو فكر في التصدير، أو ليس هذا هو محمداً الذي عهد إليه به، حيث عهد به إليه أبوه، وحيث عهدت إليه به الظروف!

ثم أو ليس هذا هو محمداً الذي حين رأى عمه قد كثرت عياله وقلت نفقته وقد عرض على عمه أن يتخفف من الاتفاق عليه، وأن يضم إليه بعض أبناء عمومته كعملي مثلاً ليتولى هو تربيته وتعهده والاتفاق علي!

ثم أو ليس هذا هو محمداً الذي لم يسء عمه يوماً، ولا إلى أبناء عمه، ولا إلى أحد من خلق الله، وذهب بهذا الخلق صباه وشبابه لا يتغير عنه ولا يتزعزع، لم يره يوماً كاذباً، ولا خائناً ولا لعاناً ولا فاحشاً، ولم يره صخاباً في الأسواق، لم يره إلا والعصور تزهر به وتسمو وتتفاخر به الخلائق علياً بعدها علياء؟!!

ثم أوليس هذا هو محمداً ذي تمننت كل أسرة أن يكون فيها مثله كاملاً بين الصبيان، كاملاً بين الشباب، كاملاً بين الفتيان، هذا هو محمد ولا شك وقد دب الشيب إلى عارضيه وكلف أن ينقذ قومه والناس

أجمعين فلم يسألهم على ذلك أجراً، ولم يحملهم على أن يتبعوه قسراً،
أ يكون ذلك سبباً في التخلي عنه وفي معاداته؟!!

على هذا النحو يستغرق أبو طالب في التفكير وماذا يفعل،
أترك المجتمع ينقسم والوحدة تنفصم، والرجفة الاجتماعية تحتاج مكة
من أقصاها إلى أقصاها، أم يُسلم ابن أخيه إلى عدوه ينال منه على
غير جريرة جناها، أو إثم جانفه أو مخالفة اجتماعية أو خليقة ارتكبها
؟ إن هذا اللون من الاستغراق ليفل من إرادة الرجل الحديد، وأسوأ

موقف يكون فيه الرجال لهو هذا الموقف الذي تنقطع فيه الانفعالات
وتتجاذبهم فيه المتناقضات.

بدى أبو طالب في حالة من الوهن، وظهر أبو طالب في حالة
من الضعف، وهن الإرادة وضعف العزيمة، وهن الإرادة وضعف
العزيمة لا يقويهما إلا نار العواطف التي تتضجيهما وصارم العقل
والعدل الذي لا يبق للباطل أثراً، ولا يسمح للزور بمقام يطول أو
يقصر.

وقد شاء الله لأبي طالب أن يخرج من محتته ولكن يكون
خروجه على سنن الله الجارية، فطلب لقاء مباشراً مع ابن أخيه، وما
أحر هذا اللقاء وما أشد وطأ هذه المقابلة على الشيخ وعلى ابن أخيه
جميعاً.

استدعى أبو طالب فتى قريش الذي لم يعد لقريش حديث غير
هذا الحديث المتصل به، وجاء محمد واقترب من عمه فقال له الشيخ:
[يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني، فقالوا لي كذا وكذا، للذي كانوا
قالوا له، فابق على وعلى نفسك ولا تحملى من الأمر ما لا أطيق].

وأنت تستطيع أن تتأمل كلام الشيخ فتقف على الحالة التي
تنتابه، وتتعرف على مقدار ما يحمله من عناء النفس وألم الفؤاد، إنه قد
حكى لابن أخيه ما قال قومه، وكشف له عن آلام نفسه وتركه أن يختار
شريطة أن يبقى على الشيخ وعلى نفسه وألا يحمل الشيخ ما لا يطيق.

وإنه لكلام غامض مبهم يناسب ما أمام الشيخ من غموض
وابهام، فالشيخ لم يتوصل إلى قرار، والقرار أمامه يتصل بأحد طرفين

لا ثالث لهما، إما أن ينضم إلى ابن أخيه ويتحمل بعد ذلك ما سيلاقيه وما سيراه من تنسخ المجتمع وانهياره.

وما يشعر به مع أفراد المجتمع من الرجة التي ستؤثر بعوائد هذا المجتمع وعقائده وإما أن يميل إلى كبراء قومه ممن جاءوه وممن لم يأتوا إليه لكنهم على رأي من جاءوه، وفي هذه الحال سيتحمل أبو طالب مسئولية الآداب والأخلاق التي تعارفت عليها الإنسانية في كل مجتمع، وورثها هو عن آبائه وأجداده، ويكون في

نفس الوقت قد تخلى عن الحمية وهي صفة يمتاز بها رجال عن رجال، ويرقى بها أناس على أناس، هذه هي الحال الغامضة التي ناسبها عبارات غامضة كذلك ألقى بها الشيخ إلى فتى قريش الأوحـد وهو يسمع.

ولقد أراد الله عز وجل لهذه الحال أن تتبدد، وهذا الموقف من الاضطراب أن ينهار وأن يتخذ أبو طالب قراره المحتوم الذي لا قرار بعده في الرتبة أو في المكانة يُدانيه أو يلحق به. إن الفتى حين سمع عمه يتحدث [ظن أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه] فقال له قولة تُعبر عن الحزم والعزم على المضاء فيما هو مقبل عليه من أمر، وأنه أمر لا يقبل المساومة فيه، فليس لصاحب المبدأ إذا كان يؤمن بمبدئه إلا أن يعمل على نشر هذا المبدأ حتى يُظهره الله أو يهلك دونه.

تحدث النبي بحماس منقطع النظير، غير أن النبي قد حزن حزناً شديداً على ما فهمه من أن عمه قد أوشك أن ينزل من عليائه، وأن يسقط من رفعة، أو أنه قد قلاه وسئم نصرته.

وهذه كلها أمور تجعل الرجل تجيش به نفسه وتسقط لذلك عبرته، وتفيض بالدمع عيناه.

وأنت خبير بأن بكاء الرجال لا يأتي إلا من انفلاق الأكباد، فما كان للنبي أن يبكي على أمر فاته، وما كان للنبي أن يبكي خشية وقوع أمر في المستقبل يخشى وقوعه، لكن النبي يبكي إذا بكى النبي لفوات خلق أو لسقوط عظيم أو لانفصام أصرة من الأواصر، وهي

أمور يبكي عليها العظيم ولا يبكي على سواها، ثم قام النبي عن مجلس عمه منصوراً، ولكنه بحديثه وعبرته قد أنضج الإرادة في صدر عمه، وحمله على أن يختار كما يختار الرجال، وعلى أن يرجح كما يرجح العظماء.

[استعبر النبي، فبكي ثم قام، فلما ولي ناداه أبو طالب، فقال:

أقبل يا ابن أخي قال: فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال: اذهب يا ابن

أخي، قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً^(١) وهنا ترى أن أبا طالب قد أبصر طريقه وحزم أمره، وحدد لخطوه المسير من غير تردد بين أمر وأمر، وبين اتجاه واتجاه يختار من بينهما أو لا يختار.

وعلمت قريش ما وصل الأمر بأبي طالب، وأنه قد انحاز إلى ابن أخيه، وأن انفصام المجتمع وانقسامه لم يعد بالأمر الذي يعنيه أو يشغل باله، فرأت أنها قد أخطأت حين أغلظت في القول لأبي طالب، ورأت أنها قد دفعته حين أغلظت له في القول إلى أن يحزم أمره وأعانتته على أن يخرج من حيرته.

واجتمع القوم وتشاوروا، ورأوا أنهم ما زالت هناك بقية من أمل يأملونها إذا هم التقوا بأبي طالب مرة ثالثة، ولكن على أن يكون أسلوبهم هذه المرة أكثر ليناً من ذي قبل، وعلى أن يكون الواحد منهم هذه المرة أكثر قدرة على كتمان غيظه، وكتمان مشاعره.

إلا أنك ستعجب معي العجب كله حين تنصت إلى طريقة عرضهم، وحين ترى الموضوع الذي سيذهبون إلى أبي طالب ليتفاوضوا حوله.

لقد كان ذهابهم في المرة الأولى والثانية يحتوي على موضوع مقبول، وعلى أسلوب في العرض يرتضيه من شاء له طبعه أن يرتضيه، ولكنهم هذه المرة يذهبون إلى أبي طالب وهم يجمعون على

(١) انظر ابن هشام ج ١ - ص ٢٤٠.

أن يعرضوا عليه عرضاً لا يقبله عقل سليم، ولا يرتضيه ذوق مستقيم.

[قال ابن إسحق: ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى

خذلان رسول الله ﷺ وإسلامه، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له - فيما بلغني - يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد^(١) فتى في قريش وأجمله، فخذ به فلك عقله ونصره، واتخذ له ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا، الذي قد

خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فقتلته، فإنما هو رجل برجل، فقال: والله ليؤس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغنوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبداً].

لقد وقف القوم على رأى أبي طالب وقد وجدوا فيه ما لم يجدوه في ردوده السابقة عليه حين أتاح لهم من قبل أن يحدثوه في شأن ابن أخيه.

إنه هذه المرة قد سخر من عرضهم، وبين لهم أنهم سفهاء فيما يقولون، غريبون فيما يعرضون، وهم يدعون أنهم عقلاء في أقوامهم، وهم المفكرون دون سواهم من أقرانهم.

سخر منهم أبو طالب بقدر ما سخر، ثم أعلن بينهم بغاية الجد أنه مع ابن أخيه لن يسلمه وإن لم يعتنق دينه أو يسير على طريقته، وإنه لمدفوع إلى ذلك بدافع الحمية التي لا تخطئها الحماسة العربية في مجتمع كمجتمع المكيين.

وقد أثرت طريقة أبي طالب في القوم على اختلافهم تأثيراً بالغاً، فمنهم من حمله الحقد على أن يسير في طريق عدائه للنبي إلى منتهاه، ومنهم من أزر أبا طالب على موقفه لا تنقص حميته عن حميته وإن كان قد رضى أن يعمل تحت قيادته ويستجيب لمشيئته، ومنهم من لم يستطع أن يجمع عليه عناصر شخصيته المثلى فأسلم نفسه إلى

(١) أنهد: أشد.

الجبن والخور، وآل على نفسه أن يجلس من الحمية والعصبية مجلساً بعيداً، بحيث لا يقترب منهما ولا يقتربان منه، وبحيث لا يطلبهما ولا يطلبانه مهما تحمل من عار التخلي عنهما والبعد عن الاتصاف إليهما.

وكان من رجال الفريق الثالث مشاهير ومغمورون، وقد يكونوا بين بعضهم وبين النبي قرابة الدم، وعصبية القرابة.

وأصدق مثال يعبر عن المشاهير منهم عمه أبو لهب ومواقفه من النبي ودعوته وأتباعه لا تكاد تخفى على أحد.

ومن أمثله المغمورين في التاريخ الذين يخفون على غير الباحثين المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصي.

والمطعم بن عدى هذا قد سمع وعلم بما حدث بين قريش وبين أبي طالب عم النبي من هذا الحوار الأخير، وأنهم قد أرادوا أن يبادلوه رجلاً برجل، بحيث يأخذ رجلهم يتعهد ويرببه، ويقوم على خدمته حياته، ثم يعهد به إلى من بعده إن أراد، ثم يعطيهم محمداً ويدفع إليهم به يقتلونه ويوارونه التراب إن أرادوا أن يكونوا من الأكرمين في مواراته التراب.

سمع المطعم بن عدى كلام القوم، وسمع تعليقات أبي طالب على ما قالوه وسخريته منه، وتسفيهه لأحلام الصادر عنهم، ومع ذلك تراه يذهب إلى أبي طالب ويقول كلاماً ما يتوقعه منه عاقل، وما يرتضيه منه إنسان ذو مشاعر، ولا يقره عليه من كان لديه شيء من أخلاق.

قال المطعم يخاطب أبا طالب: [واش يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً]

وأبو طالب يستمع إلى المطعم ولكنه لا يفعل بحديثه على ما يبدو، ولا يستاء من قوله على ما يظهر، ذلك أن أبا طالب رجل قد حنكته التجارب، وصاغته المواقف على مثاله الذي يعرفه التاريخ به، فتركت التجارب فيه ملكة قادرة، ودربة تعينه على فهم الرجال والحكم عليهم بالأحكام التي لا تخطئهم.

لم يغضب أبو طالب ولم يبد شيئا من الاستياء بعد ما سمع الذي سمع من المطعم، ولكن الذي أبداه وأظهره إنما هو لون من الحكم المستند إلى شيء غير قليل من فهمه للرجال، وإلى شيء غير قليل من معرفته بطباع محدثه.

لقد قال أبو طالب للمطعم يجيبه على ما وجهه إليه من حديث وما أثاره بين يديه من قول: [والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاتي ومظاهرة القوم على، فاصنع ما بدا لك، أو كما قال].

وهكذا حدث ما شاء الله أن يحدث من فرقة في المجتمع إلى أناس يؤيدون النبي على منهجه، أو يساندونه على طريقته تدينا أو

حمية، وإلى أناس آخرين قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر، فكا دوا للنبي وتعاهدوا فيما بينهم أن لا يتركوه، وأناس آخرون كان شأنهم أن ينحازوا إلى جوار النبي حمية أو تدينا فقعدت بهم همهم وانضموا إلى معسكر أعدائه.

شاء الله أن يقع هذا كله على سننه الجارية كما ترى، رغم أنف أولئك الذين كانوا يتحاشون وقوعه، ويحرصون الحرص كله على أن يعملوا على نقيضه.

ومشيئة الله خير.

أما أبو طالب فقد حزم أمره وأبصر طريقه، وعلم إلى أين يذهب، وما هي وجهته آخر الأمر^(١).

وأما القوم فقد ازدادت عدواتهم للنبي ﷺ، وأوشكوا أن يحزموا أمرهم على منابذته ومنابذة مشاييعه.

وعلم أبو طالب حقيقة ما انتهى القوم إليه من منابذته وعشيرته، ومن طلبهم الحسيس لابن أخيه.

(١) راجع سيرة ابن هشام ج ١ - ص ٢٤٠ وما بعدها.

وعلم أبو طالب أن القوة لا يردّها إلا القوة، وأن ادعاء القوة بغير اجتماع لها وانتلاف دعوى بغير دليل، وأن اعتزام المنايضة بغير جمع الصف إلقاء بالنفس في التهلكة، وتعرض للهوان لا يجنح إليه إلا سفيه أو مضطّر. ولذا نرى أبا طالب وقد جمع أمره على جمع أهله وعشيرته، والحديث إليهم في شأن اجتماعهم حول النبي ﷺ، بعد أن اجتمعت قريش على أن ينادوه.

لقد إقام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون في بنى هاشم وبنى المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله ﷺ، والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون.

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جدهم معه وحذبهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر فضل رسول الله ﷺ فيهم ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم وليحذبوا معه على أمره فقال:

إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها^(١)

وإن حصلت أشراف عيد منافها ففى هاشم أشرافها وقديمها

وإن فخرت يوماً فلان محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها

تداعت قريش غثها وسمينها^(٢) علينا فلم تظهر وطائنت^(٣) حلومها^(٤)

وكنّا قديماً لا نقرّ ظلاماً إذا ما ثنوا^(٥) صغر الخدود^(٦) نقيمها

(١) سرها وصميمها: أى خالصها وكريمها.

(٢) غثها وسمينها: أصل الغث: اللحم الضعيف، فاستعاره هنا لمن ليس نسبه هناك.

(٣) طائنت: ذهب.

(٤) حلومها: عقولها.

(٥) ثنوا عطفوا.

(٦) صغر الخدود: يقال: صغر خده إذا أماله إلى جهة، فعل المتكبر.

ونحمى حماها كل يوم كريمة ونضرب عن أحجارها^(١) من يرومها
بنا انتعش^(٢) للعود النواء^(٣) وإنما باكتافنا^(٤) قدى وتنمى أرومها^(٥)
لقد عملت سنة التاريخ والاجتماع عملها في مجتمع مكة،
وترأى أمام الناس نتيجتان بارزتان.

أما أحدهما : فهي أن هذا المناخ الاجتماعي الذي انتهت إليه
مكة، أو انتهى هو إليها قد أعطى فرصة للعقول أو إلى بعضها على
الأقل أن تتأمل فيما جاء به النبي محمد ﷺ، وتقارنه بموروثات الآباء
والأجداد.

وما جاء به محمد ﷺ دعوة إلى رفع الوعى بالتوحيد،
والخضوع إلى إله لا يشبه خلقه ولا يشبه خلقه، ونبذ ما كان عليه أهل
مكة ولا يزالون من عبادة الأصنام والأوثان، ومن الخضوع إلى آلهة
متخذة من مادة صماء كالخشب والأحجار، أو متخذة من العجوة التي
يتخذها الناس لهم طعاماً يقيمون بها أودهم، ويحافظون بها على
حياتهم، وقد رأوا أنه لا بأس أن يتخذوا منها آلهة يعبدونها حيناً من
الدهر، وأنه لا بأس أن يتخذوها نفسها طعاماً إذا ضاقت بهم سبل
المعاش والأجاثم الظروف لأن يتخذوها طعاماً.

(١) انتعش: حتى وظهرت فيه الخضرة، وأصل نَعَشَ: رفع يقال: نَعَشَهُ الله أى رفعه
وبه سمي النعش نعشاً.

(٢) العود النواء: الذي جفت رطوبته ولم ينته إلى حد اليبس.

(٣) ونضرب عن أحجارها: أى ندفع عن حصونها ومعقلها، يريد عن مواضعها
المانعة، ومن رواء بالجيم والحاء أراد عن منازلها وبيوتها والحجر هنا مستعار.

(٤) الأكتاف: النواحي.

(٥) أرومها: جمع أرومة وهي الأصل.

جاء النبي ليدعو أهله ومن شاء الله أن يدعوهم، إلى أن يعملوا على رفع معاني التوحيد في أنفسهم إكراماً لها وارتفاعاً بشأنها، ويعددهم أنهم إذا استجابوا له في ندائه إلى رفع الوعي بالتوحيد عندهم أن تورثهم هذه الاستجابة إليه نوعاً من الأمان الداخلي لم يسبق لهم أن يشعروا بمثله، ولم يسبق لأبائهم وأجدادهم أن توفر لهم الإحساس بمثل هذا الشعور.

ثم إن النبي ﷺ قد أتى قومه بشريعة ترد الحقوق إلى أصحابها، وترفع المظالم عن المظلومين.

ولا يغيب على أحد من الناس أن مجتمعاً كمجتمع مكة ومن حولها، لم يسبق له أن قام على شريعة يأمن فيها الضعيف بطش القوى، ويأمن فيها الفقير ظلم الغنى، ويأمن فيها العبد جور سيده.

ولقد جاءهم النبي بعهد جديد، وتشريع ليس لهم ولا لأبائهم به عهد ولا صلة، ووعدهم أنهم إذا ما استجابوا إليه وطبقوا هذا التشريع فيهم سيرفع عنهم اتباعهم للتشريع ما عسى أن يكون بينهم من خوف أو قلق يتصل بالعلاقات الاجتماعية، ويتصل بسلوك الناس بعضهم مع بعض.

لقد جاء النبي ﷺ بما يورث الناس أمناً داخلياً، وأمناً خارجياً بما دعى إليه من العقيدة والتشريع، ولكن القوم كانوا عنه منصرفين، واتخذوا منه ومن دعوته مواقف العداء.

وحين أصبح المجتمع على هذا النحو الذي ذكرت لك من الانقسام إلى فريقين متكافئين أتاح هذا الحال إلى بعض هذه العقول فرصة من التأمل والموازنة، وفرصة من اتخاذ القرار أو إبداء الرأي في أقل القليل.

ومن هؤلاء الذين وازنوا بين الأديين وأعلنوا رأيهم في شعر يحفظه العرب ويتناقله الرواة حكيم بن أمية.
 [قال ابن إسحق: وقال حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي، حليف بني أمية وقد أسلم، يورع^(١) قومه عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله ﷺ وكان فيهم شريفا مطاعا :

هل قائل قولاً من الحق قاعد عليه وهل غضبان للرشد سامع
 وهل سيد ترجو العشيرة نفعه لأقصى الموالى والأقارب جامع
 تبرات إلا وجه من يملك الصبا وأهجركم ما دام مدلى ونازع^(٢)
 وأسلم وجهي للإله ومنطقى ولو راعنى من الصديق روائع]

هكذا تراءت سنة التاريخ أمامنا وهي تنتج نتيجتها الأولى حيث أتاحت للناس فرصة من التأمل والموازنة.

وأما النتيجة الثانية : التي أنتجتها سنة التاريخ وسنة الاجتماع حين عملت عملها على نحو ما رأيت، فهي أنها أوقفت مجتمع مكة في معسكرين عظيمين يكاد يبطش أحدهما بالآخر على غير علم من أهل مكة بالغالب والمغلوب، فكل ما يعرفه سكان مكة هو أن الناس قد انقسموا إلى فريقين متكافئين، لم يبق أمامهما إلا أن يهتف بهما داعي الحرب والنزال فيتقاتلان، وتتحول مكة الآمنة إلى ساحة للحرب والنزال.

وأهل مكة جميعاً يعلمون أن مجتمعهم ليس مجتمعاً زراعياً، وأن مجتمعهم ليس مجتمعاً صناعياً، وإنما هو مجتمع يقوم في توفير أسباب الرزق على ممارسة التجارة التي تهتم بنقل سلعهم إلى الخارج، وهي تلك السلع التي لا يحتاجون إليها، ويجلبون إلى مجتمعهم ما

(١) يورع: يصرف.

(٢) المدل: المرمى للدلو في البئر. والنازع: الجاذب لها.

يحتاج إليه من سلع يشترونها من مجتمعات هي بالنسبة إليهم في أقصى الشمال أو في أقصى الجنوب.

ومجتمع هذه صفته الاقتصادية لا يستطيع أن يعيش وتتوفر له أسباب الرزق إلا في حالة من الهدوء والاستقرار.

فإذا ما أضفنا إلى هذا الطرف الاقتصادي طرفاً آخر دينياً، وهو أن القوم يجاورون البيت الحرام الذي هو عامل جذب شديد، يجذب الناس من أقصى الأرض إلى زيارته للحج وطلب البركة، وإقامة الأسواق قريباً منه يعرضون فيها بضائعهم وأدابهم شعراً ونثراً.

ومجتمع هذا شأنه الديني بالإضافة إلى شأنه الاقتصادي يجب على أهله أن يأخذوا أنفسهم بالتروى، وأن يأخذوا أنفسهم بالحلم والأناة. ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل.

ذلك أن القوم قد رأوا أنه يجب عليهم أن يتجنبوا طبول الحرب أن يقرعوها، وأن يتجنبوا بوق النفير إلى القتال أن ينفخوا فيه بأفواههم، وأن يتجنبوا تراب الحرب لا يثيرونه وأن يتجنبوا الحسام لا يمتشقونه ما وجدوا إلى ذلك كله سبيلاً.

والقوم قد أخذوا أنفسهم بالحلم والأناة.

والقوم قد ألزموا أنفسهم الحكمة والروية.

ولكن لا بد على القوم أن يجدوا طريقاً يكون عوضاً عن الحرب والقتال، ويكون بديلاً عن منازلة أبناء عمومته حفاظاً على ما بينهم من أسرة، وعلى ما يربط بينهم من مودة.

ولقد وجد القوم الطريق الذي يجنبهم الحرب والقتال، ويحافظ على ما بينهم من مودة وتراحم.

وهذا الطريق الذي وجدوه قد تفتق عنه ذهن أحد أشرافهم، حيث رأى أن الحوار مع أبي طالب دونه عقبة يصعب عليهم وعلى

أبى طالب اجتيازها، تتمثل في هذه الرابطة القوية بين أبى طالب وابن أخيه.

ولو أنهم قد وجدوا طريقاً يصل بهم إلى قلب محمد ﷺ لكان ذلك أفضل لهم وله ولأبى طالب جميعاً، إنهم إن وجدوا إلى قلب محمد سبيلاً من السبل ينتهى بهم وبه إلى شئ من الوفاق، يكونون من خلال هذا الطريق قد رفقوا بأنفسهم ومجتمعهم، ورفقوا بمحمد ﷺ، ورفقوا أولاً وأخيراً بأبى طالب حيث لم يحملوه من أمره ما لا يطيق.

تلك هي الفكرة التي تفتق عنها ذهن أحد زعماء قریش، وهي فكرة عامة ولا شك، وهي فكرة فضفاضة ولا ريب، ذلك أن صاحبها نفسه لا يعرف ما السبيل الذي يصل به إلى قلب النبي ﷺ، إذ إن النبي لم يظهر عليه رغبة في سيادة، ولم يعرض إليه عارض من مرض وما هو بالشاب الطموح في الدنيا يغيره منها ما يملأ بطنه أو جيبه.

وتترأى الفكرة أمام صاحبها أكثر غموضاً كلما أغراه حسن الانتفاع بها أن يجربها.

وفجأة جمع عتبة ابن ربيعة عليه همته، وقرر أن يفتح قومه وعشيرته فيما تراءى له من رأى وفيما عرض له من فكر، فإن هم أقروه على ما يرى فليس عنده من مانع يمنعه من أن يذهب إلى النبي يفاوضه، ويكون في ذلك شئ من اليسر غير قليل إذا قورن بمفاوضة عمه أبى طالب لما قد علمت من أن هناك عقبة كأداء تحول بينهم وبين أن ينتهوا مع أبى طالب إلى شئ، وهذه العقبة الكأداء هي في تلك الحمية التي تحمل أبا طالب على أن لا يتخلى عن ابن أخيه، ولا وجود لهذه العقبة إذا كان التفاوض مع النبي مباشرة.

عرض لعتبة بن ربيعة أن يخاطب قومه فيما يرى من رأى، وقد جمعهم إليه وخاطبهم فيما يراه، فأقروه على ما يرى، وقد شمر بدوره عن مساعد الجد ليباشر في نفس الوقت ما قد راه يفكره.

[قال بن إسحاق : وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيداً، قال يوماً وهو

جالس في نادى قريش ، ورسول الله ﷺ جالس في المسجد وحده يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله ﷺ يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم

إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة^(١) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أثبت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنتظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.

قال: فقال له رسول الله ﷺ: قل يا أبا الوليد، أسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رثيا^(٢) تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له].

استرسل عتبة في عروضه الأربعة والنبي يسمع لا يعجل عليه ولا يقاطعه، فما كانت مقاطعة الناس في أحاديثهم للنبي ﷺ بخلق.

لقد أنصت النبي إنصاتا تاما ينظر فيما يقول عتبة على نحو ما طلب إليه عتبة وأجابه النبي إلى طلبه.

وأنت إذا تأملت في هذه الأمور التي عرضها عتبة على رسول الله ﷺ، لوجدت أنها كلها من باب الإغراء الذي أراد عتبة ومن أرسلوه أن يستميلوا بها النبي، وأن يسيطروا بها على قلبه، والشئ الذي

(١) السطة : الشرف.

(٢) الرثى: ما يظهر للناس من الجن.

يعجب المرء له ولا ينتضى عجبه منه هو أن النبي ﷺ قد قضى بين الناس عمره كله، وهو الآن يزيد على الأربعين، ومجتمعهم مجتمع مغلق يعرف كل واحد فيه جميع من عاداه، والناس جميعاً كانوا يعرفون أخلاق النبي قبل البعثة وبعدها، ويعرفون من أخلاق النبي أنه كان يتأبى على هذه الأمور المادية لا تلفت نظره، ولا يتسلل فيها شئ إلى قلبه.

ثرى ما الذي حمل أبا الوليد على أن يعرض على النبي ﷺ ما عرضه عليه وهو يعلم أن النبي لن يقبل منه شيئاً قليلاً كان أو كثيراً، إلا أن تكون هناك إرادة لله قد سافت أبا الوليد إلى أن يعرض ما عرض، وأن يقول ما قال بموافقة قومه الذين أرسلوه؟

والحق أنها إرادة ومشينة لله عز وجل، وهى إرادة ومشينة تتعلق بأمر هام سيحتاج إليه كل من يتأمل طبيعة هذا الدين.

ذلك أن الله قد أراد أن يكون أمام الناس بغاية الوضوح أن الذين دخلوا الإسلام وأن الذي دعا إلى الإسلام كانوا جميعاً من طراز خاص، وكانوا جميعاً يفهمون طبيعة الدين الذي ينتمون إليه ويدعون الناس له.

والله لا يقبل أن يدخل في هذا الدين أو أن يدعو إلى هذا الدين أناس لا يحركهم إلا الرغبة أو الرهبة.

فمن دخل إلى هذا الدين خائفاً أو مضطراً أو مسلوب الإرادة، فإن ديننا لا يتسع له، وإن ربنا الذي نعبد لا يقبل منه تدينه المبني على الإكراه وسلب الإرادة.

ومن دخل إلى هذا الدين مدفوعاً بالرغبة في حطام من حطام الدنيا يملأ بها جيبه أو حواشيه، أوفى شهوة من الشهوات يتتقى تحصيلها والاستمتاع بها، فإنه لا يجد له في الدين مكاناً يأويه، ولا يجد من رحمة ربه متسعاً لمثله.

أراد الله أن يعلن بغاية الوضوح أن طبيعة هذا الدين لا تقبل أن ينتمى إليه إلا كل شريف لا يهرب إلا عذاب ربه، ولا يرجو إلا رحمته.

وهذا هو التفسير الوحيد الذي يمكن أن نفسر به موقف أبي الوليد، وإلا فإن العروض الأربعة التي عرضها أبو الوليد على سيدنا محمد ﷺ مع معرفته بطباع النبي وخلاتقه تكون بغير معنى مفهوم، وتكون بغير هدف يُرتجى.

حملت النبي أخلاقه على أن يستمر في الإنصات والمتابعة، وأبو الوليد يعرض على النبي أموراً لا يطيق سماعها من كان على مثل خلق النبي، وانتهى أبو الوليد من حديثه، وجاء دور النبي كي يناقش ما سمعه من عتبة.

غير أن النبي لم يشأ أن يتكلم حتى يستوثق من أن عتبة قد فرغ من حديثه.

قال النبي ﷺ : إند فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفع، فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا، فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا

قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) ثم مضى رسول الله ﷺ فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره

معتمدا عليها يسمع منه، ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

ألم أقل لك إنها إرادة علوية توجه الأمر كله على سنن الله الجارية ؟ وإلا فإتينا لن نجد تفسيراً واحداً يفسر اختيار النبي لهذه الآيات التي قرأها وأبو الوليد يسمع.

ولك أن تستعرض هذه الآيات جميعاً فلن تجد فيها إلا حكاية علاقة بين نبي وقومه، كثيرون منهم لم يتابعوه على منهجه، ولن تجد فيها إلا حكاية رب له من صفات العدل ما يجعله يوقع الجزاء بالعاصين، وله من صفات الرحمة ما يجعلها تتسع لكي يدخل إليها

كل مسلم مطيع، وفيها من صفات الألوهية ما يحمل الكافة على أن يسجدوا لله عز وجل، ولا يسجدوا لسواه.

ولقد وقعت هذه الكلمات موقعها من أبي الوليد عتبة بن ربيعة، حيث وقع في قلبه شيء من الرهبة أمام صفات الجلال، وأمام آيات الوعيد، وحيث وقع في قلبه وعقله شيء من الإعجاب من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ومن هذا النظم القرآني البديع.

وأنت تستطيع أن تتأمله وهويلقى بذراعيه خلف ظهره معتمدا عليهما يتابع النبي في قوله كلمة كلمة، لا يكاد يخطئ سمعه واحدة منها، وهو يتابع معاني كلمات النبي معنى بعد معنى لا يكاد يخطئ عقله واحدة من تلك المعاني التي تحملها تلك التراكيب البديعة.

وانصرف سفير قريش عن النبي عائداً إلى من أرسلوه، وهم يتابعونه بأنظارهم، فعاد رجلاً غير الذي عرفوه وعاد بفكر غير الذي كان عليه قبل أن يفارقهم.

عرف القوم ذلك في وجهه وهم رجال الفراسة الذين يستدلون بظواهر الوجه على بواطن النفوس، حتى قال بعضهم لبعض قبل أن يصل إليهم أبو الوليد: [نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم].

لقد أخذ العجب قريشاً من سفارة عتبة وما جاءهم به بعد سفارته، وما عرض عليهم من قول ما كان يعرضه عليهم قبل ذلك.

وكانى أرى أن القوم معتقدون أن النبي ﷺ إنما أثر في عتبة لأنه رجل واحد، وهو قد أقتعه لأنه بمفرده، وهو لا شك أقل منه بلاغة، وأدنى منه قدرة على الحجاج وإيراد الأدلة.

ومن أجل ذلك فقد عزموا أمرهم ألا يكلموا محمداً فرادى، وألا يفأوضوه أحاداً، إذ لو فعلوا ذلك لأحدث محمد في كل واحد منهم نفس الأثر الذي أحدثه في عتبة ابن ربيعة.

ولذا فقد انتهى القوم إلى أن يحدثوا محمداً مجتمعين، وأن يبدووه أولاً بالترغيب على طريقة أبي الوليد عتبة، فإن لم يقبل منهم ذلك عاجلوه بالترهيب، وتوعده على أقصى ما يمكن أن تتوعد الجماعة فرداً من الأفراد.

اجتمعت جماعة من كبراء قريش لهذا الغرض، ومن أجل أن يكلموه مصطنعين إليه الترغيب تارة والترهيب أخرى عليهم يبلغون من ذلك ما يريدون، أو بعض ما يريدون:

[اجتمع عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، أخو بني عبد الدار، وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وعبدالله بن أبي أمية، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان، وأمّية بن خلف، أو من اجتمع منهم قال:

اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه: إن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك، فاتهم فجاءهم رسول

الله ﷺ سريعاً، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم، فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام، وفرقت الجماعة، فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك - أو كما قالوا له - فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون

أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا، فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيسا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيسا - فربما كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى تبرئك منه، أو نُعَذِّر

فيك، فقال لهم رسول الله ﷺ : ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتمكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي. ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتمكم به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم^(١).

لقد بذل القوم جهودهم فرادى ومجتمعين يحاولون أن يفاوضوا النبي ﷺ عليهم يجدون عنده مالم يجدوه عند عمه أبي طالب، ولقد حاول القوم فرادى ومجتمعين أن تكون وسيلة استمالة النبي ﷺ هي التودد والترغيب في معظم الأحيان، والتلويح بالقوة في بعض الأحيان. ولقد علمنا أن التلويح والترغيب والترهيب لاستمالة النبي عن دعوته أو صدده عنها، هو مراد الإرادة الإلهية من إبرازة في هذه الفترة أمام الناس.

وما استجاب النبي ﷺ لحظة لترغيب القوم، وما خاف النبي ﷺ لحظة من إرهابهم له، وإنما ثبت على المبدأ واستقر عليه بشكل لم ير قومه له نظيرا في أحد من فتيانهم، ولا من فتيان المجاورين لهم، ولا في فتيان غيرهم من البلدان التي زاروها وكانوا على علاقة شديدة معها.

وفي طبقات ابن سعد: أن القوم قد حاولوا أن يفاوضوا النبي في محضر من عمه، ولكنهم هذه المرة لم يكونوا قاصدين إلى ترغيب

(١) راجع سيرة ابن هشام ج ١ - ص ٢٤٢ وما بعدها.

أو ترهيب، وإنما قرروا أن يرضوا بالقليل الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات مع النبي محمد وفي محضر من عمه.

لقد طلبوا إليه هذه المرة أن يكف عن التعرض إلى آلهتهم، والنيل منها مقابل أن يكفوا عنه وعن أصحابه فلا ينالون منه، ولا ينالون من أصحابه.

وهذا اللون من التفاوض يبدو في ظاهره عدلٌ لمن لم يعرف طبيعة رسالة النبي محمد ﷺ، ولهذا ترى عمه أباطالب قد استحسن هذا العرض، وقال للنبي ﷺ: يا ابن أخي: لقد أنصفك قومك.

لكن النبي ﷺ قد أرادها قاطعة لكل نقاش، مانعة لكل جدال، حيث عبر للقوم عن طبيعة رسالته.

وطبيعة رسالة النبي إنما تتمثل بتغيير الأخلاق والسلوك والعقائد تغييراً يناسب طبيعة الإنسان وحضارته، إذ إن الله عز وجل لم يرسل النبي محمداً لهداية نفسه، وإنما أرسله إلى هداية الناس أجمعين على قناعة من الناس وإرادة، أرسله ليغير لهم عقائدهم في غير إكراه، وأرسله إليهم ليقبلوا على شريعة الله يطبقونها بغاية الرضى والقبول.

وهذا كله ينافي مع ما عرضه عليه القوم وهم يفاضونه في محضر من عمه.

وما عرضه عليه القوم هو أن يكف عن آلهتهم ونظمهم لا يتناولها بسوء، ويكفون عنه لا ينالونه بأذى.

وهذا الموقف وإن كان ظاهره الإقناع إلا أنه يخالف كل المخالفة طبيعة الرسالة التي جاء بها النبي على نحو ما ذكرته لك.

ولقد أراد النبي أن يشرح طبيعة رسالته ويغري القوم باتباعها فبين لهم أنهم لو اتبعوا رسالته لكان لهم بذلك فضل سبق على العالم كله، تدين لهم بسببه العرب والعجم، ولو أنهم أعرضوا لانتشرت الرسالة في غيرهم وذهب بالفضل آخرون وعادوا إلى مؤخرة القوم

لا يقدرّون على اللحاق بهم، مهما اصطنعوا لتحقيق أهدافهم من الأسباب والوسائل.

ولم يستطع القوم أن يكبحوا جماح أنفسهم فدارت في رعوسهم حمى العصبية من جديد، وقالوا: لا فائدة فيما نقول ولا فائدة فيما نسمع.

وانصرفوا وهم يدبرون في نفوسهم شراً ظهر من همهمات بعضهم حينما أرادوا الانصراف.

ولقد أدرك أبو طالب ما يُدبر القوم من اغتيال ابن أخيه فكانت عينه على ابن أخيه تحرسه، وكانت إرادته على أقارب النبي ﷺ ممن يقدرّون على حمل السلاح يحفزهم للانتقام من كبراء قريش وزعمائها إن هم تعرضوا إلى النبي بالأذى.

لقد خرج المفاوضون وانصرفوا عن أبي طالب وعن النبي ﷺ مغضبين وقد قالوا وأبو طالب يسمع [لا نعود إليه أبداً، وما خير

من أن يُغتال محمد، فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله ﷺ، وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع فتياناً من بنى هاشم وبنى المطلب ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد، فليُنظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية يعني أبا جهل، فإنه لم يغيب عن شر إن كان محمد قد قتل، فقال الفتيان: نفعل، فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد أحسست ابن أخى ؟ قال: نعم كنت معه آنفاً، فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبداً حتى أراه، فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله ﷺ وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله ﷺ إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخى أين كنت؟ أكنت في خير ؟ قال : "نعم"، قال: ادخل

بيتك، فدخل رسول الله ﷺ ، فلما أصبح أبو طالب غدا النبي ﷺ، فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش، ومعه الفتيان الهاشميون

والمطلبين، فقال: يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا ، فأخبرهم الخبر، وقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم، فكشفوا، فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحداً حتى نتفانى نحن وأنتم، فانكسر القوم وكان أشدهم انكساراً أبو جهل^(١).

هذا تطور جديد في العلاقة بين الهاشميين والمطلبين من جهة وبين باقي الفصائل من قريش من جهة أخرى.

إنه تطور جديد ألقت به الأحداث على سنن التاريخ والاجتماع في مجتمع مكة وبين أظهر الناس.

فالنبي ﷺ يزداد ثباتاً على المبدأ وتنتشر دعوته في أرجاء مكة يعتنقها من يريد أن يعتنقها من الرجال والنساء، لا رغبة في أمر دنيوي، ولا رهبة من قوة مسيطرة، وإنما يتبعها من يتبعونها لأنها تحمل في ذاتها عناصر الإقناع والانتشار والدوام. ومن دخل في الدعوة مع النبي واعتنق هذا الدين الجديد ثخا لظ مبادئه لحمته وسداه، فتقتلع الشر من جميع جوانبه، وتغرس الخير في سويداء قواده، ففي لحظة واحدة إن أراد الله لها أن تفعل فعلها في لحظة، وعلى التراخي إن أراد الله لها أن تفعل فعلها في النفوس على التراخي.

تطور جديد في العلاقة بين النبي وذويه من جهة، وبين فصائل قريش ممن يناوئون النبي من جهة أخرى.

يدفع إلى هذا التطور ثبات النبي ومن اعتنق دينه على المبدأ لا يؤثر فيهم ترغيب ولا تهيب، ويدفع إليه حمية عربية مؤثرة وفعالة اجتفت الهاشميين والمطلبين إلا من شذ منهم.

(١) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الهاشمي البصري ١٦٨-٢٣٠هـ - ١

ص ١٥٨-١٥٩ الطبعة الأولى (١٤١٠هـ - ١٩٩٠م دار الكتب العلمية -

بيروت).

ويدفع إلى هذا التطور من جهة أخرى أن فصائل قريش من منّاوئى النبي، قد رأوا أنه في سنوات قلائل أخذ دين محمد ﷺ ينتشر في بيوتات مكة لا يصد عنه عقل عاقل، ولا يقف دونه فطرة سليمة، إذ في طبيعة هذا الدين ما يأخذ بعقل العقلاء، ولا يناقض فطرة الله التي فطر الناس عليها، رأى المناوئون للنبي هذا كله، رأوا أنهم عما قريب خاسرون لا محالة، وأن النبي سوف يسيطر على مجتمع مكة، ثم ينتشر منه إلى المجتمعات المجاورة لا يردعه عنها رادع ولا يحول بينه وبينها سبب من الأسباب.

وفي لحظة من غياب العقل والتفكير، فكروا في اغتيال النبي على نحو ما رأيت، ظانين أو متوهمين أنهم حين يغتالون رمز هذا الدين الجديد، والذي تمثلت فيه أفكاره سينتهى هذا الدين وتسمت فكرته إلى أبد الأبد.

في لحظة من غياب العقل والتفكير فكر القوم في اغتيال النبي ﷺ، فأثاروا حمية شيخ الهاشميين وزعيمهم الأوحد، فوضع عينه على النبي تحرسه، وإرادته على شباب الهاشميين والمطلبين يوجههم إلى الانتقام السريع والشديد، إذا نالت فصائل قريش من النبي أو أصابته بما يكره.

ولئن فات على قريش أن يؤذوا النبي في لحظة ظن شيخ الهاشميين فيها أنهم قد اغتالوا ابن أخيه، فإنه لا يفوت على شيخ الهاشميين أن ينهى إلى مسامع قريش بطريقة عملية يرون آثارها، أنه لم يعد يسمح بإهانة توجه إلى ابن أخيه، وإنه في سبيل النيل من ابن أخيه سوف يوقع بالمجتمع كله شرًا لا يعلمه إلا الله وحده.

إن شيخ الهاشميين لم يعد الآن يستغرق في تفكير يتصل بالحرص على وحدة الجماعة، وعلى استقرار المجتمع بعد أن رأى على الطرف الآخر عصبية طائشة توجه رءوس القوم، وتحركهم بالشر غير المحسوب تجاه فتى من الهاشميين هو أنهدم وأندهم خلقه، وهو أفضلهم وأعلاهم رتبة في الأخلاق، وهو أكثرهم شرفًا في النسب.

ولقد علمت قريش ما اعتزم عليه أبو طالب، ورأت الجد في وجهه، ويد ابن أخيه في يده يسير إلى جواره لا يسبقه إلى أمر يكرهه، ولا يسلمه إلى شيء لا يريد.

رأت قريش ذلك كله فانكسرت بسبب ذلك كله.

ولم يبق أمامهم إلا أن يتعرضوا للنبي بالقول، وأن يلمزوه بالحديث، وقد يتعرضون إليه بالأذى البدني الذي يكون في طاقة النبي أن يتحملة.

وحتى هذا اللون من الإيذاء قد أتى على القوم بنتائجه المعكوسة، فأنت تراهم مرة يتعرضون إلى النبي ويجذبونه من ثيابه، حتى يؤثر الثياب في رقبته، فيتقدم له سيد من سادة قريش وهو أبو بكر الصديق ليقول لهم جميعاً: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ويخلصه من أيديهم تاركاً الفرصة للنظر والجدل حول ما جاء به النبي، وما يقوله القرشيون في تزييف ما جاء به النبي.

وما من فرصة تترك للنقاش الهادئ العاقل، ويكون الإسلام طرفاً فيها إلا ويخرج الإسلام قوياً منتصراً لا يبقى في حلبة النقاش منتصراً سواه.

وتلك قضية تحكمها سنن الله الجارية في الثقافات والأفكار وفي العقائد والسلوك على السواء **(لَيْلُ نَقْذَفٍ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيُدْمِغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)**.

لقد انكسرت قريش بعد موقف أبي طالب، واكتفت بتوجيه الإيذاء الخفيف للنبي، تنقيساً عما تجد من لوعة الحقد، وآلام الحسد والبغض.

ولكن هذا الإيذاء على خفته يأتي بنتائج المعكوسة التي يظهر بعضها في إتاحة الفرصة للنقاش والجدل، وهو مسأخ طيب نتائج المحتومة في صالح الدعوة الإسلامية.

وقد يكون لهذا اللون من الإيذاء نتائج مباشرة في إسلام بعض من لم ترج قريش له أن يُسلم.

ولنا في إسلام حمزة بن عبد المطلب مثل يُجلى الموقف كله، ويضعه في أحسن صورة.

إن حمزة رجل شديد وفتى هو من أفضل فتيان قريش وأعتلهم، لكنه دائماً ينصرف إلى هواياته كل يوم مشرق النهار ويعود منها آخره، لينتهي يومه بالطواف بالبيت، ثم يقبل على مجالس السمر مع الرفاق والأقران.

ولقد كانت هوايته التي يفضلها ولا يفضل عليها سواها هي هواية الصيد والتنص يقضى فيها بياض النهار، فإذا ما أوشكت الشمس على المغيب عاد إلى مكة يطوف بالبيت ثم ينصرف إلى مجالس السمر.

وفي يوم خرج النبي كعادته ليقضى صلاته في المسجد بين الركنين اليماني والأسود، وقريش في ناديم يتحدثون فيما يشغلهم من أمر النبي، وما عساهم قاضين فيه، وكان الذي يحدثهم ويسمع إليهم ويُعلق على أحاديثهم أبو الحكم عمرو بن هشام الشهير في التاريخ بأبي جهل.

أقبل النبي إلى صلاته أو فرغ منها، وأبو جهل يراه فلم يصبر على رؤيته إياه، فقال بالأذى، وانصرف النبي كعادته يحتل أذى قومه، ويسأل الله أن يهديهم، فهذا خلقه أن يدعو للقوم وهم يؤذونه لأنهم لا يعلمون، ولو علموا ما علم لتبدلت مواقفهم.

هذا هو محمد في حلمه، وهذا هو محمد في عفوه، وهذا هو محمد في تسامحه حين يناله القوم بالأذى أو يتوجهون إليه بما يكره.

أوقع به أبو جهل الأذى، ومولاة لسيدھا عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب في مسكن لها تسمع ذلك، حيث كان إيذاء أبي جهل للنبي لم يعد أن يكون شتمة للنبي، ونيلاً من خلقه، وطعناً في دينه.

وانصرف النبي ﷺ ولم يُجب بشيء، ولم يقل كلمة يرد بها على أذى وجه إليه.

وعاد حمزة من قنصه إلى المسجد كعادته متوشحاً قوسه يطوف البيت العتيق.

وكان حمزة كما علمت أعز فتیان قريش وأمنعهم وأكثرهم اعتزازاً بنفسه وبموقعه.

ولقد كان خلق حمزة يحمل على أنه كلما مر بناه من أندية قريش، أو جماعة من جماعتهم بدأهم بالسلام كما يبدأ الرجل العزيز في قومه غيره بالسلام.

جاء هذه المرة وطاف بالبيت العتيق، فلما رآته الفتاة مولاة

عبدالله بن جدعان، والتي رأت وسمعت ما حدث للنبي ﷺ، وعز عليها ما رأت وما سمعت، قالت تخاطب الحمزة بن عبد المطلب: يا أبا عمار لو رأيت ما حدث اليوم لابن أخيك لقد انتهى من صلاته وجلس إلى الصفا، وقد أقبل عليه عمرو بن هشام، فقال منه نيلاً شديداً وطعنه في خلقه ودينه، والنبي يسمع لا يجيب بشيء، فلما فرغ عمرو بن هشام غادر النبي مجلسه إلى منزله.

قالت الجارية للحمزة ما قالت، فاحتمل الحمزة الغضب الشديد وأكمل طوافه وأتم سعيه لا يكلم أحداً ولا يبدأهم بسلام، يُقدر في نفسه أن يلقي عمرو بن هشام، فلما فرغ مما هو فيه، وعاد إلى المسجد وقعت عيناه على عمرو بن هشام، فلم يحدثه في أمر ولم يكلمه في شيء، ولكنه حمل عليه بقوسه فشجه في رأسه شجة منكورة.

ولقد هاج القوم من قرناء عمرو بن هشام ومريديه، وأرادوا أن يحملوا على أبي عمار يبالغون منه، وقدر عمرو بن هشام الموقف كله في لحظة، وعلم أن أبا عمار ممنوع، وأن وراءه الهاشميين

والمطلبين، وأن أحدا لو أوقع أذى بأبي عمارة فإنها ستكون بداية مجهولة النهايات، ورأى عمرو بن هشام أن عليه أن يجتر جراحه، ويزدرد آلامه ازدرادا، وأن يهدئ القوم قائلا لهم: دعوه فوالله لقد نلت اليوم من ابن أخيه، وواجهته بأذى منكر في خلقه ودينه.

لكن أبا عمارة قد واجه القوم جميعا بقوله هي محل الاهتمام كله في هذا الموقف، لقد قال لعمرو بن هشام: كيف تفعل بابن أخى هذا الذي فعلت، وأنا على دينه متابع له فيه، وأنت قد تظن أن هذه كلمة قد دفع إليها الغضب دفعا، واحتملت الحمية أبا عمارة على أن يقولها.

وكلمة يدفع إليها الغضب وتحمل الحمية صاحبها على أن يقولها، يمكن أن يرجع عنها صاحبها إذا ذهب عنه الغضب، ويمكن أن يتخلى عنها قائلا إذا سكن ثائر الحمية في صدره.

قد تظن أنت هذا الظن، وقد يظنه غيرك من الناس، ولكن الذي يظن هذا الظن لا يكون بصيرا بمثل طباع أبي عمارة، ولا يكون بصيرا بسنن التاريخ والاجتماع والأفكار في الأفراد والجماعات.

والذي يكون بصيرا بمثل أبي عمارة يعلم أن أبا عمارة لا يعتذر عن كلمة بالغضب الذي ألم به، ولا بثائر الحمية الذي أخذه من جميع أقطاره، إذ الذي يعتذر عن المواقف بالغضب أو بثائر الحمية، إنما يكون رجلا قد بلغ من الضعف حدا يؤثر في مواقفه الاجتماعية تأثيرا يجعل الناس لا يتقون به في قول ولا في عمل، ولا في عهد، ولا في ميثاق.

والذين يكونون على بصيرة من سنن التاريخ والاجتماع وتطور الأفكار، يعلمون أن ما قاله النبي ﷺ لم يمر على مثل أبي عمارة هكذا من غير أن يصغى له مرة، ومن غير أن يقلبه على وجوهه مرة.

أما أنا فأرى أن أبا عمارة كان قد فكر فيما جاء به النبي مرارا، وحمله التفكير في كل مرة على أن يهتم باتخاذ القرار المناسب، ولكنه كان يبقى على أشياء اجتماعية وعلاقات شخصية، يخشى

عليها أن تتقطع، ويخشى عليها أن تتبدد، كما أنى على يقين أن مثل أبي عمار كان يقدم إلى الخير رجلاً ويؤخر أخرى، ينتظر الساعة التي يحزم فيها رأيه، ويتخذ فيها قراره المبرم الذي لا رجعة فيه، وقد جاءت الساعة المناسبة، إذ لم يحترم القوم ما بين الحمزة ومحمد.

ومن صلوات، ولم يبقوا على مودتهم للحمزة، ولم يجاملوه في ابن أخيه، فلم يعد هناك من مبرر والحالة هذه أن يبقى الحمزة على مودتهم أو يحتفظ لهم بمكانة في صدره.

وأما مجتمع قريش وعلى رأسهم عمرو بن هشام، فقد أدركوا هذا كله إدراكاً على وجهه الصحيح، لقد علموا أنه إذا دخل الحمزة في دين محمد فلن يعود، وأنه إذا قال أنه على دين ابن أخيه فلن يكذب.

أدرك عمرو بن هشام هذا كله في لحظة، فلم يكن أمامه إلا أن يُخفّض قومه، وأن يأمرهم بضبط النفس، وأن يحملهم على ذلك حملاً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، مخافة ما سيقع بالمجتمع المكى إن هو تصرف على خلاف ذلك.

ولقد خفضهم بالفعل، وأمرهم بالسكينة مُعلنًا أن تبعة هذا الموقف كله يتحملها هو دون سواه، وليس أبو عمار بالذي أخطأ فيما فعل، ولو كان غيره مكانه لفعل ما فعل وأكثر منه.

هذا القوم ولكنهم عادوا أشد انكساراً، ذلك أنهم قد رأوا أن دخول الحمزة في دين النبي قد أعطى النبي من القوة والمنعة ما كانوا حريصين على أن يمنعوا محمداً من مثلها.

ولكنه تقدير الله.

ومشيئة الله خير^(١).

هكذا فاوضت قريش أبا طالب.

وهكذا فاوضت قريش النبي ﷺ.

(١) راجع ابن هشام سيرة ص ٢٦٠، ٢٦١.

ومع أنهم كرروا المحاولة المرة بعد المرة فلم يرجعوا من وراء تكرارهم للمحاولة بطائل يرضونه أو يأملون فيه.

إذ إنهم كانوا يأملون حين فاضوا أبا طالب عم النبي في أن يقوم أبو طالب بمنع ابن أخيه، وصرفه عن وجهه الذي يقصد إليه، فإن منعه مانع من حمية أو عصبية فلا أقل من أنه يسلمه إليهم حسبة

كي يقتلوه أو يتخلصوا منه، فإن لم يستطع أن يقدمه إليهم حسبة، فإنهم على استعداد أن يبادلوه رجلاً برجل، يأخذ من فتيانهم من يشاء من أكثرهم حكمة وأندهم وأشدهم بنية، ثم يعطيهم ابن أخيه ولا ضير عليه أن يفعل، ولا ضير عليه أن يبادلهم فتى بفتى، إذ إن نظام المجتمع آنذاك يسمح بالتبني ويجيزه، فإذا ما أخذ أحد فتيانهم في مقابلة ابن أخيه فقصارى ما عليه أن يفعله أن يعلن بين الناس أنه قد تبناه، وحينئذ تقوم بينه وبين الفتى الجديد علاقة ليست بأحط ولا أنزل من علاقة النسب، إذ هو بعد هذا الإعلان يكون له الحق في أن يرث الفتى الجديد، ويرثه الفتى في ظل نظام اجتماعي يسمح بذلك.

وهو بعد هذا الإعلان، يحرم عليه أن يتزوج زوجة الفتى الجديد، ويحرم على الفتى الجديد من أبي طالب وما يتصل به ما يحرم على كل فتى من أبيه من النسب وما يتصل به.

وهو بعد هذا الإعلان الجديد، يصبح له في عنق هذا الفتى ما للأب في عنق ولده من وجوب النصرة والنصرة والغيرة والحمية والنجدة إلى غير ذلك، مما يكفله النظام الاجتماعي في مكة آنذاك.

لم تحصل قريش على شيء من ذلك حين قررت أن تفاوض أبا طالب، وهي تأمل أن تحصل منه على كل ذلك.

ولقد ابتكرت قريش من أساليب الإغراء التي تحمل غير أبي طالب على أن يستجيب إلى ما يريده الناس منه، فهم في كل مرة كانوا يفاوضون فيها أبا طالب، قد حرصوا غاية الحرص على أن يذكروه بمكانته وسط قومه، وإطاعتهم له، وتسويده عليهم، ورغبتهم في تلك الطاعة، وحرصهم على تلك السيادة.

ولقد كانوا في معظم الأحيان يلفتون نظر أبي طالب إلى دينه ودين آبائه، وأنه ليس من مروءة الرجل أن يهمل دينه، أو يفرط في دين الآباء والأجداد.

ولقد كانوا في كل مرة يذكرونه بوحدة المجتمع، وما يسترتب على انفصامها من الخطر الذي لا يُعرف مداه، خطرٌ يتصل بالمكانة الدينية والاجتماعية، وخطرٌ يتصل بالمكانة الاقتصادية والمالية، وخطرٌ يتصل بالهبة التي توفرت لهذه الجماعة من قريش، ولم تتوفر لمثلها من بيوتات العرب.

ولقد كانوا في معظم الأحيان يلوحون لأبي طالب بالقوة، وأنهم سيفعلون به وبابن أخيه الأعاجيب إن هو تركه على ما يُريد، ولم يأخذ على يده حتى يرده إلى صوابه، فيحترم موروثة الآباء والأجداد.

لقد استفرغ القرشيون جهد الطاقة والوسع وقلبوا الأساليب على وجهها، واختبروها جميعاً من الترهيب مرة ومن الترغيب مرات دون أن يحصلوا من ذلك كله على طائل.

وفشل قريش في مفاوضة أبي طالب يساويه بل يزيد عليه فشله في مفاوضة ابن أخيه، صاحب المبدأ الذي قرر أن يثبت عليه بعد أن شاء الله له ألا يتخلى عنه، ولا يتركه وحده في الميدان.

ولقد تعاملت قريش مع النبي على نحو ما تعاملت مع عمه، ولكنها هذه المرة كانت تأمل في استجابة النبي أكثر من أملها في استجابة عمه.

فقد لا يستجيب أبو طالب لحمية أو عصبية تمنعانه، أما ابن أخيه فالقرار في يده ولا يمنعه من أن يستجيب إليهم مانع من عصبية أو حمية، وهو في نفس الوقت شابٌ أو قريبٌ من الشباب تداعبه أحلامه كما يظنون، فيرغب في واحدة من أمور تضمن له الشهرة وانتشار الصيت ورفع الذكر.

فالمراء قد يعلو ذكره إذا كان سيداً في قومه، والمراء قد يطير صيته في الآفاق إذا فُتر له أن يكون ملكاً في جماعته يأمر فيهم فيطاع.

والمراء قد يتقدم على أقرانه إذا كان أكثرهم مالاً وأشدهم يساراً، فالمال يُحقق من الرغبات ما لا يُحققه غيره في مجاله. وهم وإن كانوا على شك من أن هذه الأسباب لا تأخذ بمشاعر النبي محمد، إلا أنهم كانوا يوسدون رعوسهم ذراع الأمل في أن يستجيب النبي محمد لواحدة من هذه الأشياء، ولو كان الاحتمال ضئيلاً.

وإنهم لعلّ يقين أن من كان في سن محمد ﷺ ولم يستجب لواحدة من هذه المغريات وينصرف عنها إلى ما ينصرف إليه النبي محمد، فإنه لا شك يكون مريضاً يأتيه رء من الجن، لا يستطيع أن يُخالفه ولا يطيق أن يعصى له أمراً.

وحتى هذه لو كانت فإن لها عند قريش مخرجاً، فالعلاج وارد والطب لا يعوزه إلا المال، وقريش ليس عندها من مانع أن تجمع له من أموالها، ثم تستدعي له من الأطباء من يعينونه على ما يشعر به من التابع فيتخلص منه. على هذا النحو فاوضوا النبي محمد أحياناً، فلما رأوا أنه لا يرغب في شيء من أشياءهم، لم يكن أمامهم إلا التوعد بالقتل والاعتقال.

وقد فشلوا في ذلك كله وكثر أتباع النبي بسبب ذلك كله.

وهنا تدخل قريش في مرحلة حرجة، إذ النبي قد كثر أتباعه ومريدوه، وأتباعه مثله لا يردهم إرهاب ولا تخويف، ولا يجذبهم ترغيب في أمر من أمور الدنيا، إنهم جميعاً يثبتون على المبدأ كما تثبت الجبال الرواسي في أماكنها، بل إنهم لأكثر من الجبال الرواسي ثباتاً، فقد ينال من الجبال الرواسي عوامل الجو من حرارة وبرودة وهواء، ولا ينال من ذلك شيء في نفوس هؤلاء. ثرى ما عسى أن تفعل قريش وقد اشتد الأمر، وكل يوم يزيد المسلمون ثباتاً على المبدأ، واقتناعاً بما هم عليه، وحياً في متابعتهم للنبي الذي ما جاء إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟.

قلبت قريش الأمر على وجوهه فرأت أنه قد دخل فسي دين محمد أناس كثيرون يمثلون شرائح المجتمع كلها، فمن أتباعه غنى وفقير، ومن أتباعه سادة وعبيد، ومن أتباعه مقدورٌ عليه وممنوع، ومن أتباعه ما يمثل شرائح المجتمع بتمامها، ليس فيه شريحة واحدة قد حجت أفرادها بالكلية عن أن يتبعوا النبي محمد ﷺ.

وليس من المقبول الممكن أن تتعرض قريش للسادة بالأذى، وليس من المقبول الممكن أن تعلن قريش الحرب على أتباع محمد، لأنها إن فعلت تكون قد أعلنت الحرب على بيوتات مكة جميعاً، وما ذلك بمستنطاع.

لم يعد أمام قريش إلا طريقين تسلكهما، فقد يأتيان أو يأتي أحدهما بنتيجة لم تأت بها المحاولات السابقة مجتمعة أو منفردة.

وأحد هذين الطريقين: أن تقوم قريش بمقاطعة الهاشميين والمطلبين اجتماعياً واقتصادياً.

وثاني هذين الطريقين: أن تقوم كل قبيلة وتتنظر ما فيها من المستضعفين الذين تابعوا محمداً على دينه، فتتولى تعذيبهم وصرْفهم عن هذا الدين ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً.

ولقد انتهت قريش إلى هذا الرأي ففيه إعفاء لهم من المواجهة غير المحسوبة وغير المأمونة العواقب، إذ إنه ليس من الواجب على المرء أن يقيم علاقة مع غيره من الناس، فهو إن أعلن مقاطعته لفرد أو جماعة، فليس عليه في ذلك من بأس، وما عليه في ذلك من ملام، إلا هذا اللوم الخلقى، وقريش ما عادت تبقَى على خلق، وما عادت تخاف من اللوم، إذا هي جانببت خليفة من الخلائق.

وقريش قد استقرت على هذا الرأي، ففيه أنها تعهد إلى كل قبيلة بتعذيب المستضعفين فيها من العبيد والأبناء، وكل قبيلة حرة في أبنائها وفي عبيدها، تحملهم على ما تريد من اعتناق الدين الذي ترتضيه، ومن اتخاذ الوجهة التي تريدها، وهي في ذلك ممنوعة من اللوم محصنة من الاتهام في خلق أو دين.

لقد تنفست قريش الصعداء، وألقت بنفسها على أريكة تستريح بعد طول عناء، حين وقعت على هذا الرأي الذي ارتأته، ولم يبق أمامها إلا أن تعمل على أن تنفذه.

وإني أعتزم أن أحدثك بمشينة الله عما ارتأته قريش بنوعيه حديثاً مفصلاً، ليس هو بالقطع على منهج المؤرخين، وهو لا ينتهج منهج فلاسفة التاريخ حذو القذة بالقذة.

وإني لأعتزم أن أحدثك عما رآه القرشيون، ولكني لا أرغب في أن أطيل في الحديث غاية الإطالة، ولا أختصر فيه اختصاراً قد لا يُطلعك على المراد منه.

أعتزم أن أحدثك عما رآه القرشيون في جانبيه حديثاً على هذه الصفة التي حددت لك، آملاً أن يجد هذا الحديث من نفسك تجاوباً، ومن قلبك ارتياحاً وطمأنينة.

وسأحاول أن أبدأك بهذه المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية التي عزمت قريش رأيها على أن ينفذوها، فيما بينهم وبين من ينحازون إلى محمد ﷺ تدنياً أو حمية.

ولقد مال البعض من المؤرخين في عرضه لأحداث هذه المقاطعة ميلاً قد جعله يبرز سنة الله الخارقة، ويجري الأحداث كلها أو جلها على أساس منها.

ولست بالذي ينكر سنن الله الخارقة، ولكني في نفس الوقت أكثر الناس ميلاً للرأي القائل بأن الله عز وجل أراد لهذه الأمة من أتباع النبي الذي لاتبى بعده، أن تنتهج المنهج الذي اختاره الله لها، وهي أن تسلك في حياتها المادية والاجتماعية سلوكاً مستقيماً يرتكز كله على أساس من سنن الله الجارية.

وهذا الذي أميل إليه وأرضيه تؤيده شواهد التاريخ التي وقعت للنبي في عصر المبعث، وتؤيده كذلك نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

وما كان لبشر أن يخالف نصوص القرآن أو السنة رغبة في الانتصار إلى رأى ارتأه.

وما كان لبشر أن يخالف أحداث التاريخ التي يرويها عن عصر المبعث تأكيداً لميل قلبي يميل إليه.

وقد قلنا من قبل إن سنن الله الجارية وسننه الخارقة يكونان على سواء، إذا نحن نظرنا إليهما باعتبار مصدرهما، ولكنهما يختلفان غاية الاختلاف إذا نظرنا إليهما باعتبار وظيفة كل منهما فينا وفي الناس أجمعين.

وبعد هذا البيان لما أميل إليه، أعود فأحدثك عن المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية التي جنت إليها قريش لترد بها محمداً عن دينه، ولترد بها المطلبين والهاشميين عن نصرته فتأهم الذي خالف دين الآباء والأجداد.

أصبحت قريش وقد رضيت عن رأيها غاية الرضى، وبقي أن يتعاهدوا على إنفاذه، فهم إن كان قد فاتهم أن يقتلوا محمداً بالسيف، فهم يستطيعون أن يقتلوه الآن صبراً بالجوع، وإن فاتهم أن يقتلوه صبراً بالجوع، فلا أقل من أن يقتلوه اجتماعياً بمحاصرته ومنعه من أن يرى الناس، ومنع الناس من أن يروه.

اتفقوا على أن يكتبوا عهداً يختمونه بخاتمهم، ويحفظونه في جوف الكعبة، يتعاهدون فيه ألا يقدموا إلى محمد ومشايخه طعاماً بغير مقابل، وألا يبيعونهم شيئاً، ولا يبتاعون منهم شيئاً، وألا يكون بينهم وبين محمد وذويه مناكحة ولا مصاهرة، فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم إلى غير ذلك مما ذكره، أو يعتزمون ذكره في صحيفة يتعاهدون فيما بينهم ألا يخرجوا عليها ولا يجاوزوا نصوصها، ودعوا بمنصور بن عكرمة العبدري، وكان رجلاً كاتباً فأمره أن يكتب ما اتفقوا عليه في صحيفة، ثم ختموها بخاتم على رأى، أو بثلاثة أختام على رأى آخر، وعلقوها في جوف الكعبة، أو احتفظوا بها عند شريفة من أشرف مكة.

والشيء الذي لا خلاف عليه أن القرشيين أول أمرهم قد ظهروا على قلب رجل واحد في مقاطعتهم لمحمد وذويه.

غير أن الهاشميين والمطلبين قد انحازوا جميعاً إلا من عُرِف منهم إلى أبي طالب، ومن معه من ابن أخيه وأشياعه، وممن حملتهم الحمية على أن يكونوا معهم، انحازوا جميعاً ودخلوا الشعب مُجتمعين، لا يخالفهم في رأيهم إلا من اختار أن يُظاهر قريشاً عليهم من نحو أبي لهب عم النبي ﷺ.

ولقد بقيت هذه المقاطعة مدة ثلاث سنين على قول أو سنتين ونصف السنة على قول آخر.

ولا شك أن النبي وعمه أبا طالب ومن معهما قد لقوا من هذه المقاطعة جهداً وعنتاً شديدين.

وهذا أمر متوقع، بل إنه أمر محتوم لمن ينظر إلى الأشياء على نظام سنن الله الجارية.

وإني لمنصرفٌ عن أن أحدثك عما لقي النبي ومن معه من عنتٍ أو جهد، إذ كل ما يمكن أن يُحمل على هذه السنة الجارية أمر وارد أن يلاقيه النبي أو أن يلاقيه غيره من الناس.

لكن الذي أريد أن أحدثك عنه أمران في غاية الأهمية، أحدهما في داخل الشعب، وثانيهما قد اتصلت أحداثه بالناس خارج شعب أبي طالب.

١- أما هذه الأحداث التي وقعت في داخل الشعب فإنها أحداث كلها عظيمة إذا نحن انصرفنا بأبصارنا وبصائرنا عن الجهد والعنت الناتجين عن الجوع والمقاطعة.

إن المتأمل فيما حدث في داخل الشعب طيلة السنوات التي استغرقها الحصار، وهو منصرفٌ عن العنت والجهد، سيجد ولا شك أمراً جليلاً لم يكن يخطر لقريش على بال، ولو قد خطر على بالهم لانصرفوا عن المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية بالكلية، ولو قد خطر لهم على بال ما طاب لهم أن يكونوا النبي ﷺ منه.

وهذا الأمر الجلل الذي يجده المتأمل في الأحداث داخل الشعب، هو أن النبي ﷺ قد وجد من الشعب والحصار داخله مناسبة ومناخاً لا يجوز لمثله أن يغفلهما.

لقد رأى النبي أن المناسبة عظيمة والمناخ مثمر، فجمع الناس حوله يبلغهم آيات ربه، ويعيد تشكيل عقول الكثيرين منهم، ويوقف الجميع على حقيقة ما يدعو إليه ويشرهم بنتائج القربة والبعدة.

والناس يقبلون على النبي إقبالاً لم يجد النبي نظيراً له من قبل، حيث يستمع إليه القوم وينصتون من غير أن يشوش على سمعهم شيء، ومن غير أن يصرفهم عن النبي صارف. ثلاث سنوات أو سنتين ونصف السنة في أقل القليل فرصة متاحة أمام النبي ﷺ لا يجوز لمثله على ما هو عليه من فطنة أن يضيعها.

وقد يقبل بعض الناس على النبي أول الأمر مدفوعاً بدافع الفضول إلى سماع هذا الشيء الجديد.

وقد يقبل بعض الناس على النبي وهو مدفوع بدافع الحمية التي أثارها فعل القرشيين فيه، فينصت إلى النبي أول الأمر لا رغبة في اعتناق ما جاء به، وإنما رغبة في الكيد لمن حاصروهم.

وقد يقبل بعض الناس على النبي مدفوعاً بدافع العصبية التي تحمله، على أن يدافع عن رجل تربطه به روابط القرابة، وينتهي نسبهم جميعاً إلى جذ واحد قريباً كان هذا الجد أم بعيداً.

وقد يقبل بعض الناس رغبة في هذا الدين نفسه، بعد أن اقتنع به من قبل ولكنه كان يخشى بأس قريش إن هم رأوه مع النبي يجالسه ويصغي إليه، هذا كله أو بعضه محتمل أن يكون سبباً من الأسباب، تدفع بأصحابها أول الأمر كل على حسب ما يتيسر له، ولكن الجميع ينتهون آخر الأمر إلى نتيجة واحدة هي الاقتناع بهذا الدين، والعزم على أن يلقوا خلفه وخلف الداعي إليه، ينصرونهما ويؤازرونهما في كل ميدان يحتاجان فيه إلى النصرة والمؤازرة.

حدث هذا من النبي ﷺ والذين معه يستمعون إليه وينصتون له.

ونحن نعد هذا ملحظاً طيباً من رجل ثاقب النظر، هاضم لآثار سنن الله الجارية في المجتمع والناس.

حكى الطبرى حكاية الصحيفة التي كتبها القرشيون، والظروف المحيطة بها النفسية والاجتماعية ثم قال: [ورسول الله ﷺ في كل ذلك يدعو قومه سرا وجهراً، أثناء الليل وأثناء النهار، والوحي عليه من الله متابِع بأمره ونهيهِ، ووَعِد من ناصبه العداوة، والحجج لرسول الله ﷺ على من خالفه^(١).]

وهذا الملحظ ذاته يبدو أن ابن كثير قد اطلع عليه هو يقرأ تاريخ الطبرى، إلا أنه على ما يظهر لنا لم يستثمره إلى غايته، فاكتمل بنقل عبارة الطبرى مع تصرف يسير فيها، حيث قال وهو يذكر أحداث مقاطعة قريش للنبي والهاشميين:

[.... ورسول الله ﷺ على ذلك يدعو قومه ليلاً ونهاراً وسراً وجهراً، منادياً بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحداً من الناس]^(٢).

فرصة عظيمة استثمارها النبي ﷺ غاية الاستثمار في داخل الشعب، حتى خرج الناس منه آخر الأمر، رجالاتاً ليسوا كسائر الرجال، وعقولاً لا تشبه هذه العقول التي كانت لهم قبل أن يدخلوا الشعب، وطباعاً ناضجة تشبه فطرتهم الأولى التي خلقهم الله عليها لا تكاد تفارقها في شيء.

(١) تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

طبع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٩٦٨م ج ٢ - ص ٣٣٦.

(٢) البداية والنهاية - لابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤هـ - الطبعة الثالثة - مكتبة

المعارف - بيروت - ج ٣ - ص ٨٨.

على أنه قد حدثت في داخل الشعب حوادث أقل مما لفتنا إليه النظر، لكنه لا يجوز إغفال بعضها، إذ قد كان لبعضه من الدلالة ولا يزال ما لا يجوز إغفاله، أو الانصراف عن نتائجه.

ومن هذه الحوادث التي لا يجوز إغفالها هذا الحرص المتزايد على شخص النبي ﷺ.

وهذا الحرص المتزايد على شخص النبي قد بدا في غاية الوضوح أثناء الحصار بما يدعو إلى الاهتمام.

ومن مظاهر هذا الحرص المتزايد أن الهاشميين وعلى رأسهم أبو طالب، قد أخذوا بأساليب الحيلة والحذر، وقطعوا في هذا الأخذ شأوا غير قليل.

فأنت تراهم يدركون من قریش أنهم يمتنون الغدر بالنبي ﷺ، مهما كلفهم ذلك من جهد أو مجاوزة للمبدأ والخلق، وليس غريباً على قریش والحالة ما ترى أن يرسلوا أحدهم أو تابعاً لهم على مبادئهم، أو ماجوراً لا يهتم إلا بملى بطنه أو جيبه، فيدخل الشعب على القرشييين مستخفياً أو محتالاً ثم يفتك بالنبي ﷺ في غفلة من قومه وذويه.

لم يغب هذا كله عن الهاشميين وعلى رأسهم شيخ الهاشميين أبو طالب، فأخذ للأمر أهبة، واستعدله، ونبه إليه فتيان بني هاشم، وأمرهم أن يكونوا على غاية الحذر.

ثم طلب إلى النبي ﷺ ألا تكون له عادة في نومه، ولا في المكان الذي يتخذ لنفسه لينام فيه، بل عليه أن يبدل مكان نومه كل ليلة، وأن ينام في مكانه واحد من أبناء عموته.

وهذا الاقتراح أو التكليف من أبي طالب قد يبدو في غاية الغرابة، إذ إنه ينبغي أن يكون حريصاً على ابن أخيه، وهذا حق له لا مشاحة فيه، ولكنه في نفس الوقت يجب أن يكون حريصاً على كل فتي من فتيان الهاشميين أو الطالبيين على وجه الخصوص.

تري ما الذي يجعله يحرص بحرص غاية الحرص على محمد ﷺ،
فبيعه عن مكان نومه، ويأمر غيره من أبناء عمومته أن ينام مكانه
واحتمال تعرضه للخطر أمر وارد؟.

هل هي شخصية النبي ﷺ التي تفرض بطغيان كمالها الحب
على سائر القلوب مؤمنة به، أو نائية عنه؟

أم هي رغبة جامعة عند الشيخ في أن يظهر النبي محمد ﷺ
بمبذنه على العرب والعجم، فيرتفع في الأفاق ذكره، وفي ذكر محمد
وارتفاعه ذكر لعشيرته، وظهور لأهله ونوحيه؟

أما أنا فلا مانع عندي أن أجمع لأبي طالب هذين الأمرين، وما
يشبههما، ليلتئم من الجميع سبب واحد، يكون هو السبب الحقيقي الذي
يدفع أبا طالب للحرص على النبي.

حوصر الهاشميون والمطلبون في الشعب والنبي معهم، رغبة
في الانتقام منهم بالجوع والقطيعة الاجتماعية، فكان ما كان مما أرادته
قريش، غير أن الذي لم ترده قريش، ولم ترض عنه لو علمت مسبقاً
بوقوعه هو ما حدثك عنه من إتاحة الفرصة للنبي كي يدعو إلى دينه
في هدوء وطمأنينة، ومن هذه المكانة التي احتلها النبي في القلوب
على أساس من رد الفعل لما قام به قريش من أفاعيل.

هذا ما كان في داخل الشعب، أو هذا بعض ما كان على الأقل
من أحداث لا يخطئها النظر، ولم يغفلها التاريخ.

٢- وأما هذه الأحداث التي وقعت خارج الشعب، فهي لا تقل أهمية
عن الأحداث التي وقعت في داخله.

وهي تشبه هذه الأحداث التي وقعت في داخل الشعب، من
حيث أنها قد أنت بنتائج على خلاف ما كانت قريش ترومه وتقصده
إليه.

ولو علمت قريش أن القطيعة ستأتي بأحداث خارج الشعب
على خلاف ما تهوى، ما عمدت إلى هذه القطيعة، ولما اتخذت في
سبيل انفاذها الأسباب.

ولو قد علمت قريش أن القطيعة في آخر الأمر ستكون في صالح النبي ودعوته، لعملت على الصد عنها، ما وجد للصد عنها سبيل.

ولو قد علمت قريش أن القطيعة ستفكك أو اصير المجتمع الجاهلي في مكة، وستكون سببا قويا في جمع الناس حول النبي بحماسة تزداد عما كان عليه الحال قبل القطيعة بأضعاف مضاعفة، لما سعت في سبيل انفاذها، ولقعدت لمن يريدون أن ينفذوها على كل سبيل يصل بهم إلى غايتهم، حتى يمنعوهم من أن يقاطعوا الهاشميين والمطلبين على نحو ما وقع، وعلى نحو ما قد كان.

وقعت قريش المعاهدة، وكتبها من كتبها من الكاتبين، وأورثهم الله في قلوبهم من أول الأمر أن هذه الصحيفة التي تعاهدوا على مضمونها ظالمة، حيث لم ينته كاتبها من كتابتها إلا وقد شلت يده أو بعضها، وبقيت علامة صارخة تنطق بالحق، وتشهد على هذه الصحيفة بالجور وتجاوز الحد في الظلم.

ودعنا كالعادة من سنن الله الخارقة التي نؤمن بها إلى سننه الجارية التي أراد الله لهذه الأمة أن تتخذها أصلا تتعامل على أساس منها وهي تمارس حياتها مع الكون ومع الأحياء، بشرط واحد، وهو أن يكون راسخا في قلب الأمة أن الأسباب من خلق الله، وأن اصطناعها لا يكون عبادة لها، إذ ليس من الضرورة أن تقضى بهم هذه الأسباب إلى نتائجها.

أقول: لنترك السنن الخارقة الآن، ولنتأمل سنن الله الجارية في أحداث قد وقعت خارج الشعب، محبس الهاشميين ومعقل المطلبين ورسول الله معهم.

حدث ما حدث من اتفاق الصحيفة، واعتماد موادها، وفرح زعماء قريش بما حدث أول الأمر، ومكثوا ينتظرون اللحظة التي سيأتي فيها بنو هاشم بزعامة شيخهم يقدمون فتاهم محمدا ﷺ كى تقتله قريش، حفاظا على أقاربه من الهلاك، ومنعا له أن يموتوا بالجملة.

غير أن الله قد أراد لسنته الجارية أن تعمل عملها دون أن يرى قريشا شيئا من هذا العمل أول الأمر.

ومن عمل هذه السنة الجارية هذه القلوب التي رقت لبنى هاشم وقد أخذتها الشفقة من جميع أقطارها، يزيد من هذه الشفقة هذا الصراخ الذي يتناهى إلى الأسماك من الشعب، وهو صراخ أطفال لبنى هاشم لم يصبروا على الجوع، فارتفعت أصواتهم طلبا للطعام الذي يرد جوعتهم.

ويزيد في شفقة هؤلاء القوم ما يجدونه من أنفسهم، وما يشعرون به من أولئك النفر الذي يضمهم الشعب في داخله، إنهم يجدون أنفسهم يأكلون ويشربون ويمرحون، وقد يكون لديهم فائض من طعام يزيد عن حاجتهم يلقون به ولا يصدون عنه الأناسى ولا السباع، وأبناء عموماتهم في الشعب قد عز عليهم حتى أوراق الشجر يردون بها جوعتهم.

تراينت الشفقة في قلوب البعض على أبناء العمومة في الشعب، فاستأوا لذلك غاية الاستياء، وأنكروا هذا من أنفسهم أشد النكر وأعنفه.

وهنا تجد أن بعضهم قد اقتنع بما يجد في نفسه من غضب، وبما يجد في نفسه من الانجذاب إلى النبي، وإلى الهاشميين وإلى شيخهم أبي طالب، ريثما تتاح له الفرصة كي يعبر عما يجد بطريقة عملية ملموسة.

ولكنه مع رضاه بموقفه، لا تجده راضيا عن نفسه، إذ في هذا لون من الخضوع والخنوع لا يليق بشهامة العربى، ولا يتفق مع إبيائه.

وهذا الشعور بعدم الرضى عن الذات، وعدم القدرة على أن يبرر الواحد منهم لذاته سلامة موقفه، هذا الشعور كلما ازداد يولد في النفس ضغطا يتفاوت من إنسان إلى إنسان ويزداد يوما بعد يوم، وصاحبه لا يدري متى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينهى هذا الشعور، وأن يكون بين الناس رجلا يشعر بإيائه وكبريائه.

هذا صنف من القوم الذين غمرت قلوبهم الرحمة، واستولت على مشاعرهم الرأفة، وملأهم الاستياء من جميع أقطارهم.

غير أنه قد ظهر من بين القوم فريق آخر لم يقتنع بما قنع به سابقوه، ولم يكتف بما اكتفى به إخوانه من الذين يشاركونه الألم، ويشاطرونه الاستياء.

وهذا القسم من الناس رأى أنه لا بد من فعل شيء، ولا بد من فعله في الظلام حتى لا يجر على نفسه من أسباب البلاء والشقاء، ما قد تتاله به قريش التي لم تعد تتورع عن أن تتال مخالفيها بالبلاء والشقاء.

ودعنى أحدثك عن رجال من هؤلاء القوم، انتهى بهم الأمر، وتطورت بهم الأحداث إلى أن أنهوا هذه الصحيفة الظالمة، لا بطريقة خارقة للعادة، وإنما قد فعلوا ما فعلوه منسجمين مع سنة الله الجارية في الأحداث التي تقع في علاقات الناس.

[قال ابن إسحاق: ثم إنه قام في نقض الصحيفة التي تكاثبت فيها قريش على بنى هاشم وبنى المطلب جماعة من قريش ولم يُبل فيها بلاء أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث رضى الله عنه. وذلك أنه كان ابن أخى نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلًا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي ليلاً بالبعير قد أوقره طعاماً بالليل، وبنى هاشم وبنى المطلب بالشعب حتى أقبله فم الشعب قلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل عليهم الشعب، ويأتي بالبعير قد أوقره براً فيفعل مثل ذلك.

قال ابن سعد، وكان أوصل قريش لبني هاشم حين حُصروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعاماً، فعلمت بذلك قريش، فمشوا إليه حين أصبح فكلموه في ذلك، فقال: إني غير عائد لشيء خالفكم، فانصرفوا عنه، ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلاً حملاً أو حملين فغالطته قريش وهمت به، فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه،

رجل وصل أهل رحمه، أما إنى أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا^(١).

[وذكر أن أبا جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول

الله ﷺ ومعه في الشعب، فتعلق به، وقال: أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم، والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة، فجاء أبو البختری بن هشام بن الحارث بن أسد، فقال: مالك وله قال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم، فقال له أبو البختری: طعام لعمته عنده بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خل سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختری لحي بعير، فضربه فشجه، ووطئه ووطئا شديدا، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ﷺ، وأصحابه فيشتموا بهم^(٢).

[ثم إن هشاما مشى إلى زهير بن أبي أمية رضى الله عنه، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال له: يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب، وتتكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يُبايعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إنى أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه. فقال: ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمتم في نقضها. قال: قد وجدت رجلا، قال: من هو؟ قال: أنا: فقال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا.

فذهب إلى المطعم بن عدى فقال له: يا مطعم أرضيت أن يهلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن مكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا فقال: ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٢ - ص ٥٤٣.

(٢) الطبرى تاريخ ج ٢ - ص ٣٣٦.

قال : من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثاً. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال زهير ابن أبي أمية. قال: ابغنا رابعاً.

فذهب إلى أبي البختری بن هشام فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عدی فقال: وهل أحد يعين على هذا الأمر قال: نعم؟ قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية والمطعم بن عدی، وأنا معك. قال: ابغنا خامساً.

فذهب إلى زمعة بن الأسود فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم، وسمى له القوم.

وعند الزبير بن أبي بكر: أن سهيل بن بيضاء الفهري هو الذي مشى إليهم في ذلك، ويؤيده قول أبي طالب فيما قاله من شعر في هذا الموطن من نحو قوله:

هم رجعوا سهيل بن بيضاء راضياً

وزاد ابن سعد في الجماعة: عدی بن قيس. وأسلم منهم هشام وزهير وسهيل وعدی ابن قيس.

فاتعدوا حطم الحجون ليلاً بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك، فأجمعوا أمرهم، وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير: أنا أبذركم فأكون أول من يتكلم.

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير وعليه خنقه فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنساكل الطعام، ونلبس الثياب وبنو هاشم هلکی لا یباعون ولا یبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، فقال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت.

قال أبو البختری: صدق زمعة لا نرضى ماكتب فيها ولا نقر به، قال المطعم: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها.

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك.

فقال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل تشوور فيه في غير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد.

وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا: "باسمك اللهم"^(١).

وانتهت أحداث المقاطعة على هذا النحو

رجال قد امتلأت قلوبهم حنواً وحمية، وبادر بعضهم فسلك إلى إنهاء هذا الأمر مسالكة، وشقت الصحيفة والناس ينظرون، وانتهت الأزمة بعد هذه المدة الطويلة على سنة من سنن الله الجارية، وإن كان قد صاحبها لمسة من سنن الله الخارقة تبين عن مظالم القوم، وتشير إلى علو قدر النبي والذين معه وأنهم على الحق لا يضرهم من خالفهم.

وأنت ترى أن الله عز وجل مع إبراز سنته الخارقة تعاضد سنته الجارية، إلا أنه لم يجعلها سبباً لإنهاء هذه القطيعة، ولم يرض - فيما نرى - أن ينتهي الأمر على هذا النحو.

صحيح أن هناك من الروايات ما خلاصته: أن النبي قد طلع على عمه في الشعب ذات يوم وأخبره: أن الأرضة قد أكلت من الصحيفة وأبقت، ولحست ما شاء الله لها أن لحست، ومرت على غيره وقد تركته على حاله.

وأصحاب هذه الرواية لا يستقرون فيها على قرار فمنهم من قال: إن الأرضة قد لحست ما في الصحيفة من أسماء الله عز وجل، وأبقت على النصوص القاطعة الظالمة.

ومنهم من قال: إن الأرضة قد لحست النصوص القاطعة الظالمة، وأنت عليها عن آخرها، وأبقت على ما في الصحيفة من أسماء الله عز وجل.

^(١) مبل الهدى والرشاد ج-٢، ص ٥٤٣ وما بعدها.

ومنهم من قال: إن الصحيفة قد تعددت نسخها، والأرضة قد لحست من بعضها أسماء الله وأبقت على النصوص القاطعة الظالمة، ولحست من بعضها الآخر النصوص القاطعة الظالمة، وأبقت على ما فيها من أسماء الله.

وأياً ما كان الأمر الذي ينتهي إليه جهد العلماء في هذه الروايات المتصلة بهذه السنة الخارقة، فإننا نؤمن بأصلها ونسلم به، ونؤمن مع ذلك بأن وظيفتها منحصرة فيما يشبه الإعلان عن رضى الله عز وجل عن نبيه وعن الذين معه، وعن المبدأ الذي يريد أن يؤسسه هذا النبي، أما ما عدا ذلك فإن الله قد أراد أن تسيّر المسائل كلها على مشيئة الله المعتادة في اجتماع البشر وما يترتب عليه من سلوك وعلاقات.

عزفت قريش عن المفاوضات حين ينست من المفاوضات.

وعزفت قريش عن دق طبول الحرب والنفخ في قرننها المزعج لما أدركته من خطر الحرب في المجتمع المكي، ولما شعرت به من آثاره المدمرة، وجنحت إلى طريقتين ظننت أول الأمر أنهما نافعتان بالنسبة لها، وأنهما سيغنيانها عن المفاوضات الفاشلة، وعن الحروب المدمرة.

وكانت الطريقة الأولى قد تمثلت في أسلوب المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية، والحصار المؤلم الذي أوقعوه بالمطلبين والهاشميين جميعاً.

ومع انتشار قريش حين أقبلوا على تنفيذ هذه المقاطعة أول الأمر، فلقد رأت آخره أن أسلوب المقاطعة قد أتى بثمار غير الثمار المرجوة منه، وأتى بنتائج غير النتائج التي قطعت قريش أنهم بالغوها لا محالة في ذلك ولا ريب.

فشلت قريش فشلاً ذريعاً، وجنى محمد ودعوته ثماراً ما كانت قريش تظن أنه سيجنيها، لا ولا شيئاً منها قل هذا الشيء أو كثر.

ولم يبق إلا أن تجرب قريش طريقة الإيذاء لأتباع محمد

ﷺ.

تري ماذا عساهم أن يفعلوا؟

بدأت قريش تجرب طريقها الثانية من طريقتيها اللتين انتهت إليهما واستقر عليهما رأيها بعد أن فشلت في أسلوب المفاوضات، ولم تحصل منه على طائل ولم تنته منه إلى غرض.

وهذه الطريقة الثانية في لبابها وليجازها، هي أن تعتمد كل قبيلة إلى من اتبع محمداً فيها، وتتمكن هي من إيذائه وإلحاق الضرر به، فتوقع به الأذى وتتاله بالضرر.

وقد كان ما رغبت قريش فأخذت كل قبيلة وأخذ كل بطن يبحثون عن الضعفاء الذين أسلموا فأوقعوا بهم العذاب.

ولقد شهد تاريخ مكة في عصر المبعث ألواناً من العذاب، أوقعها المشركون بالمستضعفين، ما يمكن أن تتحملها المشاعر، وما يمكن أن تستقبلها القلوب إلا إذا كانت المشاعر قد جمدت، وإلا إذا كانت القلوب قد أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة.

قال ابن إسحق: إثم إنهم عذّوا على من أسلم، واتبع رسول الله

ﷺ من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يقتل من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم^(١).

ولقد تخلى القرشيون تقريباً عن رجولة الرجال وشهامة العرب ونبل النبلاء، وكان من أثر ذلك كله أن توجهوا إلى العبيد الذين لا مانع لهم يمنعهم، وليس لهم من الأقوياء من يصد عنهم،

(١) ابن هشام ميرة - ج ١ - ص ٢٧٧.

فعدبهم عذاباً شديداً، فإذا ما لا مهم اللائمون وهم قليل، قالوا: عبيدنا ونحن نملكهم، ولنا حق التصرف فيهم، وليس لغيرنا أن يتوجه إلينا بعتاب أو ملام.

ولم نر أحداً من أشراف قريش خف لنجدة هؤلاء، كما رأينا أبا بكر الصديق يخف لنجدتهم.

فأنت تراه يمر ببلاط يعذب على رمضاء مكة والحجر على صدره فيرق له، ويتحدث إلى سيده في شأنه فلا يستجيب سيده لحديث أبي بكر، فيقرر أبو بكر أن يشتريه ثم يعتقه، وقبل سيده المال لا رغبة في المال وإنما زهداً في بلال، وقبل أبو بكر الشراء زهداً في المال راغباً في عتق بلال.

ولم تكن حالة بلال هي الحالة الوحيدة التي رق لها أبو بكر، وإنما كان بلال سابع سبعة اشتراهم أبو بكر وأعتقهم. ومن الذين أعتقهم أبو بكر الصديق غير بلال.

١- عامر بن فهيرة: شهد بدرًا وأُحُدًا، وقتل يوم بدر معون شهيداً.

٢- وأم عبيس.

٣- وزنيرة، وأصيب بصرها حين أعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كذبوا ويبت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها.

٤، ٥- النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بنى عبد الدار.

٦- ومربارية بنى مؤمل، حى من بنى كعب، وكانت مسلمة، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها، حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة فتقول: كذلك فعل الله بك، فابتاعها أبو بكر فأعتقها.

هؤلاء سبعة أعتقهم جميعاً أبو بكر الصديق.

وأنا لا أحب أن أسترسل معك في الحديث عن أبي بكر الصديق وما فعله، دون أن ألفتك إلى خليفة من خلائق جمة امتاز بها المسلمون على ضعفهم بين الناس، وارتفعوا بها برغم وضعهم الحرج بين أفراد قريش وجماعاتهم.

لقد علمت أن أبا بكر الصديق قد أعتق من بين ما أعتق جارية وابنتها، كانتا عند امرأة من بنى عبد الدار، وهى تسومهما سوء العذاب.

ورق أبو بكر للجارية وابنتها، فقابلهما وهما يحملان دقيقا يصلحان من شأنه لسيدتهما، وعمد أبو بكر الصديق إلى سيدة قريش، فاشترى منها الأمة وابنتها وأعتقهما ثم قال لهما: اتركا هذا الدقيق لصاحبه تصلح من شأنه إن أردت، فأبت الجارية وابنتها أن تتخلصى عن خدمة لامرأة بعد أن صار أمرهما بأيديهما فاستأذنتا أبا بكر الصديق أن تكمل العمل مروءة وخدمة لهذه المرأة التي كانت منذ سويحات تصب عليهما العذاب صبا، فتعجب أبو بكر حين سمعهما يستأذناه فرد الأمر كله إلى مشيئتهما حيث أصبحتا حرتين.

وأنت يأخذك العجب من جميع أقطارك حين ترى هذا الموقف أو تسمع به ثم تتساءل: ما الذي غرس في طبع الفتاة وأما هذا الخلق حتى لم تستطعا أن تتخلصا منه، في وقت يعذرهما فيه العاذرون، ولا يقدر على لومهما اللانمون.

وأنت لا تجد ما يخرجك من حيرتك إلا أن تعود بالأمر كله إلى الإسلام، الذي يقتلع في لحظة من النفس شرورها، ويزرع في لحظة بدلا منها عناصر الخير في سويداء الفؤاد.

لفتة أردت ألا أجاوز هذه المنطقة حتى ألفتك إليها، علك يكون لك معها شئ من التدبر أو شئ من الفائدة.

وشئ آخر أريد أن ألفتك إليه، وهو حديث جرى بين أبى بكر والدة، تستطيع أن تفهم منه الفرق الأساسى بين مرجعية المسلم ومرجعية الرجل الذي لم يلمس الإسلام شغاف قلبه.

أما والد أبى بكر الصديق فقد توجه إلى ولده باللوم، لا لأنه يشتري العبيد ويعتقهم فيبدد ماله، وإنما لأنه قد عمد إلى المستضعفين يشتريهم ثم يعتقهم، دون أن يكون له في ذلك الشراء والإعتاق مصلحة ظاهرة.

ويرى والد أبي بكر أن أبا بكر لو قد فطن إلى مصلحته وتنبه لها، لاشترى الأكوياء من العبيد والموالي ثم أعتقهم، فيكون له بهم سبب يصله بالغلبة إذا هو احتاج يوماً إلى من يبلغ به إلى الغلبة، وسبباً يصل به إلى النصر إذا هو احتاج يوماً إلى سبب يبلغ به إلى النصر.

هذا هو تصور أبي قحافة، وتلك هي مرجعيته، وهي مناسبة ولا شك لظروف المجتمع الذي يعيش فيه، أما أبوبكر فقد كانت مرجعيته مختلفة عن مرجعية أبيه اختلافاً عظيماً، حيث قد رأى أنه يحتاج من يبتاعهم من الناس بغية تخلصهم من العذاب، ابتغاء مرضاة الله وطمعاً في ثوابه.

وهو من أجل مرجعيته تلك لا يرغب في أن يكون له عند هؤلاء يدّ يعترفون له بها، ولا يرغب في أن يكون له في أعناقهم حقوق يدينون له بها، وإنما كل ما يرغب فيه ويبتغيه هو أن تكون له بهؤلاء رابطة الأخوة الإسلامية التي لا تعلو له عليهم قامة، ولا تحط لهم بالنسبة إليه قدراً.

وعلماء التفسير وأسباب النزول وكتاب السير والآثار يكادون يجمعون فيما أعلم إلا قليلاً منهم على أن خواتيم سورة الليل إنما نزلت في أبي بكر، تشييد به في اتخاذ مرجعيته التي أصاب في اتخاذها غاية الصواب وحرص على أن يلتزم بها حياته كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وأنت تشعر بوضوح الآيات في هذا الموقف إذا سطرناها بين يديك وأمعنت أنت النظر فيها.

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى^(١).

(١) الليل: ١٤ وما بعدها.

عمدت قريش جماعاتها و أحادها إلى المستضعفين، فنالت منهم على نحو ما رأيت، ولم يكن لجميعهم ما كان لهؤلاء السبعة الذين أعتقهم أبو بكر الصديق، فاستمر الكثيرون منهم بذوق العذاب ألواناً. والنبى يمر على بعضهم وهم يعذبون فلا يعدم أن يخلصهم ولا يمنيهم بأجر دنوى، وإنما يضع أمامهم الهدف الأسمى "صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة".

ويفرح آل ياسر بما يسمعون من النبى ﷺ ويستعجل آل ياسر القوم على الله عز وجل حتى يلاقوا جنته التي وعدهم النبى بها، وهم يعلمون أنه لا ينطق عن الهوى.

صبر آل ياسر على العذاب بل استعذبه، ولكنهم لم يعد لهم على فراق الجنة صبر ولا طاقه، فأعلنت سمية عقيدتها بغاية الوضوح، وعبرت عن إرادتها بطلاقة منقطعة النظير، وعيناها تزدري الكافرين الذين يعذبونها ازدياء لا يصبر عليه الكافرون ولا يطيقونه، فقرروا أن يتخلصوا منها، واعتبطت سمية بمفارقة الدنيا لتصير أول شهيدة في الإسلام.

ولحق بها زوجها ياسر بعد قليل، وبقي عمار، يحمى له الحديد حتى يحمر لونه، ويطفأ في ظهره، وهو على موقفه ثابت القلب، ثابت العقيدة، إلا يوماً أكره العذاب لسانه فنال مضطراً من شخص محمد ﷺ وأسقط في يده لذلك واستاء استياء عظيماً كان أشد عليه من إطفاء الحديد في ظهره، لولا أن النبى قد أصغى إليه، ووعى شكائته، ورخص له في أن يعود إلى مثلها إن عادوا هم إلى هذا العنف في التعذيب.

ولم يكن النبى وحده هو الذي عذره، بل إن ربه قد عذره في

قرآن يتلى إلى يوم القيامة لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم
غضب من الله ولهم عذاب عظيم^(١).

ولقد سرّ عمار سروراً عظيماً حين عذره النبي ﷺ .

ولقد سرّ عمار سروراً لا يدانيه سرور حين عذره ربه وعذره
من كان في مثل حاله.

وليس آل ياسر وحدهم هم الذين قد ألم بهم العذاب، وليس من
أعتقهم أبو بكر الصديق بنادر المثل في قریش، وإنما كثرت الحالات
التي يُعذب فيها المستضعفون بحيث تكاد تخرج عن الحصر.

وأنا أحب أن أضع بين يديك نموذجاً من مئات النماذج التي
تعرضت للعذاب على يد القرشيين، وستجده صابراً محتسباً على نحو
ما كان غيره يصبرون ويحتسبون.

وهذا النموذج الذي سأذكره الآن بين يديك هو خباب بن
الأرت، صحابي جليل لقي ما لاقاه من تعذيب على يد القوم دون أن
تكون له عشيرة تحميه.

ولقي ما لاقاه من تعذيب على يد القوم وهو يدرك تمام الإدراك
لماذا قدر له ولأمثاله أن يقع بهم مثل هذا التعذيب، وإن عَزَّ عليه
الإدراك أحياناً فإنه لم يفت النبي ﷺ أن يوقفه على حقيقة الأمر وهو
يعتريه من مظاهر الغضب ما يوحى إلى الخباب بأن النبي يلوح له
بشيء من العتاب.

وهذا كلامٌ فيه من الإجمال ما يحملني وإياك على أن نحاول
أن نتصدى له بشيء من التفصيل.

وهذا ما نعتزم أن نفعله.

خباب بن الأرت عري، عرض إليه الرق وبيع في مكة، ولكنه
مختلف في نسبه ككثير من الأرقاء الذين وقع الخلاف في نسبهم.

(١) النحل: ١٠٦.

وسلسلة نسبه على نحو ما تسطره كتب الرجال هي أنه: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة

كنيته عند صاحب كتاب سير أعلام النبلاء - أبو يحيى وأبو عبد الله - غير أن كتب الرجال السابقة على سير أعلام النبلاء قد ذهب بعضها إلى أنه قد كنى بأبي عبدالله وكنى كذلك بأبي محمد، بالإضافة إلى ما ذكره الذهبي صاحب الكتاب المذكور، من أن كنيته هي أبو يحيى وأبو عبدالله واقتصر عليهما.

وقيل مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعية وهى من حلفاء بنى
 زهرة].

وَيُجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ خَبَابًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مُبَكَّرًا.

قال مجاهد: [أول من أظهر إسلامه رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمار، وسمية أم عمار، فاما رسول الله ﷺ فمتعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمتعه قومه..]

إلى آخر ما قاله مجاهد في روايته التي اعتمد عليها صاحب كتاب أسد الغابة.

أما ابن إسحق فله في المسألة كلام آخر فيما يحكيه عنه الذهبي، حيث رأى أنه قد سبقه إلى الإسلام تسعة عشر نفساً، وجاء خباب بعدهم ترتيبه العشرون بين المسلمون الأوائل.

وأياً كان الأمر فخاب له سابقة في الإسلام لا تُنكر. والسابقون

في الإسلام بعضهم كانت له عزة ومنعة كالنبي ﷺ الذي منعه ربه، وأبي بكر الصديق الذي منعه الله بسبب قومه.

وبعضهم لم تكن له تلك العزة والمنعة، حيث شاء الله أن يكونوا من المستضعفين، تسلط عليهم قومهم بالإيذاء، فنالوا منهم نيلاً شديداً.

وبعضهم قد نالوا منه كرهاً ما يُريدونه من صرفهم عن

الإسلام ومن سبهم للنبي ﷺ، والنبي قد عذرهم، والقرآن الكريم قد عذرهم فسروا بذلك سروراً عظيماً، أما الخباب ورفاقه فإن المشركين لم يستطيعوا أن ينالوا منهم مرادهم حيث بقى خباب صامداً على عقديته ظاهراً وباطناً، يقاوم العذاب ويستسهل الشدة في معظم أحيانه، ولم يكن العذاب هيناً، ولم تكن الشدة بالشيء اليسير، إذ القوم كانوا يأتون بالأحجار أو الردف ثم يوقدون عليها ناراً حتى تبلغ النار من الأحجار مبلغها.

وأنت خيرٌ أن النار تبلغ مبلغها من الأحجار ببطء، وأن الأحجار تفقد أثر النار فيها على مهل.

وقريش تعلم ذلك بالممارسة، فاختارت الأحجار لهذا الغرض، فإذا ما بلغت النار منها مبلغها شددت إليها خباباً ولصقت ظهره بها حتى تُشعره بالعذاب الأليم، وهو مع ذلك لا يُعطيهم ما يُريدون.

يحكى خباب أنه لما اشتد به العذاب هو ورفاقه، نسوا حكمة

الله عز وجل في تعذيب القرشيين لهم، فذهبوا إلى النبي ﷺ وهو نائم في ظل الكعبة متوسداً برداً له، فقالوا له: يا رسول الله اشتد علينا

العذاب ألا تستنصر الله لنا؟ فاعتدل النبي ﷺ في جلسته وقام من

نومه محمراً وجهه لما فات على القوم من حكمة تعذيب المشركين لهم، ثم قال النبي يعلم القوم ويلفت نظرهم.

إِذْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُوْذَى الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَجَاءُ بِالْمَنْشَارِ فَيَجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِهِ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، وَيَمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالذَّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ].

وما كان القوم يحتاجون إلى أكثر من هذا بقوله النبي لهم حتى يدركوا ما أراد الله بهم وبأقوامهم.

ولقد التفت القوم وانتصحووا بنصيحة النبي ﷺ خاصة صاحبنا خباب.

ولقد كان خباب من الرجال الذين يميل النبي ﷺ إلى مجالستهم.

وكان النبي يجالس خباباً في محل عمله أحياناً.

وعمل خباب أنه كان قيناً.

والقين هو من اتخذ الحديد له صناعة يُشكِّلُ منه ما يشاء، غير أن خباباً كان يتخذ من الحديد سيوفاً يطبخها، أي يصنعها ويصيغها.

وعلمت مولاة خباب بميل النبي إليه، وميل خباب إلى النبي، فما كانت تُطيق ذلك ولا تسيفه، ورأت أن ميل النبي إلى خباب، وميل خباب إلى النبي لسبب قوى يسوغ تعذيب خباب على أرقى درجات التعذيب المستطاعة.

وأم أنمار مولاة خباب لم يكن ليعوزها الاستطاعة في تعذيب أحد مواليتها، فلقد كانت كسائر القرشيين قلوبهم على أصحاب النبي كالحجارة أو أشد قسوة.

ولقد ابتكرت لخباب طريقة في التعذيب ما هي بالغريبة على أمثالها، إذ إنها كانت تدخل الحديد في النار حتى يحمر لونه ثم تطفئه في مفرق رأس الخباب.

وأنت تستطيع أن تتصور الألم الذي يمكن أن يشعر به الخباب من أثر هذا الفعل، خصوصاً إذا علمت أن هذا العمل كانت تكرر مولاته كل يوم.

وأنت لا يغيب على مثلك أن الجرح القديم إذا ممسته النار يكون أشد ألماً بأضعاف أضعافه من جلد تمسه النار لأول مرة، ومع ذلك فما كانت شدة الألم لتلمس شغاف قلب أم نمار ولا تؤثر فيه، حيث كان قلبها كقلب غيرها، جميعها غلف قد طبع الله عليها بطابع الحقد والقسوة فما عادت أسباب الرحمة تتسلل إلى هذه القلوب، وما عاد أصحابها يشعرون بمن يعذبونهم.

وأنا أريدك أن تتأمل هذه المرة حديث خباب مع النبي وتوازن بينه وبين الحديث الآخر الذي وجهه الخباب وأصحابه للنبي والموضوع هو نفس الموضوع لا خلاف بين الموضوعين إلا في الدافع الذي دفع إلى الحديث في كل منهما.

لقد جاء خباب إلى النبي أو جاء النبي إلى خباب، وجمعهما جميعاً مكان واحد، فتطرق للحديث إلى ما تعلق به أم نمار، فقال الخباب: إن أم نمار قد اعتادت أنها تكوى رأسى بالحديد المحمى بالنار دون أن تتخلف لها في ذلك عادة، ودون أن يتحرك لها في ذلك قلب.

ورق النبي ﷺ لحديث خباب فدعى له قاتلاً: اللهم انصر خباباً.

وخباب يحدث فيما ينقله الرواة عنه أنه قد ذهب إلى بيت مولاته، فإذا بها تعوى عواء الكلاب من شدة الألم في رأسها، فلما ذهبت إلى أهل الخبرة في ذلك قالوا لها: أن تكوى حتى يذهب الكى

بالأمها، فكان الذي يُبَاشِرُ كَيْهَا بالحديد المحمى في رأسها خباب عن رغبة منها وإرادة، بل عن تكليف له بذلك صادر عنها .

وأنت تعجب غاية العجب إذا تأملت في فعل الله عز وجل حيث رأيت أن أم أنمار كانت تكوى خباباً رغماً عنه، وهو لا يملك أن يمتنع عليها، وهو لا يملك أن يرد لها فعلاً حتى ولو كان لديه من القدرة البدنية ما يستطيع أن يرد بها ظلمها واعتداءها عليه.

ثم تجد الله عز وجل قد أمكنه منها تكوى بأمرها بيدي خباب، وهو يُمدح منها ومن ذويها كلما أجاد الكى، وهو ليس عليه في كَيْهَا ملام إلا إن قصر في إحماء الحديد، أو قصر في اختيار المكان الذي يكويها فيه، أو تباطأ في كَيْهَا، بحيث يستغرق وقتاً أطول لا ينالها فيه بالأذى.

عجيبٌ فعل هذا الإله في عبادته، ولكن الناس لا يعقلون ولك أن تتأمل حديث الخباب للنبي، يوم أن كان النبي نائماً في ظل الكعبة، يشكو إليه الأم ظهره الذي شد إليه الأحجار المحمية بالنار، وهو يقول له: ألا تستنصر لنا يار سول الله، وتتأمل معه حديث الخباب للنبي وهو يُحدثه عن الحديد المحمى يوضع في مفرق رأسه كل يوم ولا يطلب من النبي شيئاً.

ولك أن تتأمل مع ذلك رد فعل النبي في الموقفين، لتجده في الموقف الأول يقوم مغضباً مُحمر الوجه، ثم يعلم الخباب والذين معه ما قد رأيت من الدروس النبوية، ثم هو في هذه المرة يستقبل حديث الخباب ويدعو له ربه بالنصرة، فينصره الله على غير إبطاء، ويُمكنه من التي كانت تعذبه.

لك أن تتأمل هذين الموقفين لترى منهما جميعاً أن النبي يعلم قومه حين يغيب الدرس عن قومه، وأن النبي يستنصر لقومه حين يستوعبون الدرس، ويدركون الغاية وحين يرق لهم ويألم لآلامهم.

ثرى ما الذي يمكن أن نقوله عن سيدنا محمد والرجال الذين كانوا من حوله؟؟.

أما كاتب هذه الصفحات فليس عنده شيءٌ يقوله عن محمد ﷺ إلا أنه (محمدٌ رسول الله) وليس عنده شيءٌ يقوله عن هؤلاء الرجال إلا أنهم رجال قد سبقوا إلى الخير، وسبق الخير إليهم حتى لم يستغرق الواحد منهم في الوصول إلى الآخر، شيءٌ من زمن، ولا شيءٌ من جهد، التحم الخير بهؤلاء والتحم هؤلاء بالخير، حتى عز علينا أن نميز أحدهما من الآخر.

هكذا كان خباب، وهكذا كان مستوى العذاب الذي ناله من صناديد الكفر.

ورفاق خباب كانوا يذكرون ذلك له في الأيام التالية، ويحيون أن يسمعه منه سماع الاستمتاع والمداعبة بما حصل عليه خباب من الخير.

قال الشعبي : [سأل عمر بن الخطاب خباباً رضى الله عنهما عما لقي من المشركين فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري فنظر، فقال: ما رأيت كالיום ظهر رجل، قال خباب: لقد أوقدت ناراً وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري].

والذي يظهر لى أن عمر بن الخطاب لأنه أسلم ممنوعاً وتابع النبي عزيزاً في قومه، لم يضايقه أحد، ولم يعذبه على دينه مُعذّب.

ولأن عمر قد اشترك أحياناً في تعذيب بعض من اتبع النبى

قبل أن يُسلم، لهذا كله ولكثير غيره، يظهر لى أن عمر كان يرى أن للمُعذّبين في الإسلام فضلاً بتعذيبهم يُضاف إلى سابقتهم يجعل لهم نوعاً من الأجر ليس له.

وما كان ذلك يؤذيه ولا يُحفظه عليهم، بل إنه كان يدفعه إلى أن يُدينهم منه، ويقربهم من مجلسه، وهو أميرٌ للمؤمنين وهو خليفة لخليفة رسول الله عليهم.

إنه كان يُدينهم ويقربهم من مجلسه في الوقت الذي لم يكن يفعل ذلك بأولئك الذين آمنوا يوم العفو العام، حتى ولو كانوا من أصحاب المكانة في قريش.

حكى الثوري قال [عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي قال: قال عمر لخباب: ادنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، قال: فجعل يُريه بظهره شيئاً يعني من آثار تعذيب قريش له].

هذا ما كان من تقدير القوم لخباب، ولمن كان على شاكلته، لقد كانوا يرون فيه وفي أمثاله أن لهم عند الله أجراً أدركوه ولم يدركه غيرهم.

أما الخباب فكان له في نفسه ورفقائه رأى آخر.

وأنت ترى آراء القوم في الخباب ورفاقه، وتري رأى الخباب في نفسه وفي إخوانه من خلال هذا الموقف الذي لا يحتل رياءً، والذي لا يحتل نفاقاً، والذي لا يسوغ كذباً ولا نقيصاً في خلق أو دين.

إنه موقف يتمثل في مرض الموت الذي ليس بعده من سبيل إلا أن يلقي المرء ربه فيحاسبه على الفتيل والقطمير، في هذا الموقف يصدق الكاذب، ويعدل الجائر، ويعود إلى كل إنسان رُشدته الذي لا رشد بعده.

أقبلت الثلاثينات من القرن الأول وأوشكت على الانتهاء وخباب في بلاد العراق يُصاب بالمرض، ويطول به مرضه، والناس يعودونه في مرضه، ويتذكرون أيامه الخوالي فيغبطونه على ما هو مقدم عليه لسابقته في الإسلام، ولصبره على البلاء، فيقول له عاندوه ما مستجده في الرواية التي سأنقلها الآن بين يديك.

أروى قيس بن مسلم عن طارق قال: عاد خباباً نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: أبشر أبا عبد الله ترد على إخوانك الحوض، فقال: إنكم ذكرتم لي إخواناً مضوا، ولم ينالوا من أجورهم شيئاً، وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما نخاف أن يكون ثواباً لتلك الأعمال، ومرض خباب مرضاً شديداً طويلاً].

ولقد شاء الله عز وجل أن يمرض خباب مرضاً شديداً طويلاً.
ولقد شاء الله عز وجل أن يألم خباب في آخر حياته كما شاء له أن
يألم في أولها حين دخل الإسلام.

ومشيئة الله خير.

في رواية عن إبيحي بن محمود بن سعد بإسناده إلى مسلم بن
الحجاج، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا عبدالله بن إدريس عن
إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خباب
وقد اكنوى سبع كيات، فقال: لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أن ندعو
بالموت لدعوت به].

عانى خباب ما عاتاه ثم مات خباب في العام السابع والثلاثين
للهجرة على أصح الأقوال بعد مرض طال به.

ودفن الخباب بظاهر الكوفة على خلاف عادة أهلها حيث كانوا
يدفنون في بيوتهم أو أمام الأبواب الخاصة بالمنازل.

مات الخباب ودفن عن عمر قد بلغ ثلاثاً وسبعين سنة.

رحم الله خباباً، أسلم راغباً، وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً
وابتلى في جسمه، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.^(١)

هذه سيرة خباب كما رسمناها بين يديك، عليها تكون قد تركت
لديك انطباعاتاً يعينك على تصور حال رجال قد نالهم من العذاب ما
يجعل غيرهم يفتتن لأول وهلة لا يصبر على عشر معشاره.

(١) راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة/ لعز الدين بن الأثير سنة ٥٥٥-٦٣٠هـ،

تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب
فايد، طبع دار الشعب، المجلد الثاني - ص ١١٤ وما بعدها- وسير أعلام
النبلاء - للذهبي المتوفى ٧٤٨هـ - ١٣٧٤م حقق نصوصه وخرج أحاديثه،
وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، الطبعة الرابعة - مؤسسة الرسالة بيروت - ص
٣٢٣ وما بعدها.

وأراك الآن قد أصبحت على يقين من هذه السنة الجارية في هجرة النبي، وهي أن النبي وأصحابه قد صبروا على ما صبروا عليه، رغم ما نالهم وما ألم بهم من سوء معاملة قد وقعت على أناس فأنت مشاعرهم وعقولهم وأبدانهم، فلم يزدهم هذا الإيذاء إلا ثباتاً على المبدأ، وإلا تمسكاً بهذا الدين الجديد.

وهذا ما أراد الله عز وجل من بقاء هؤلاء الناس في مكة أول الأمر، حين قال للنبي ﷺ {لَتَنْذُرُ أُمَّ الْقُرَى}.^(١)

وأنذر النبي أم القرى، وأودى من انحازوا إلى النبي حتى أودى من انحاز إليه حمية ولم يكن على دينه.

فمن ثبت منهم أعداء الله عز وجل لمهمة أخرى.

ومن لم يثبت منهم عرضه الله عز وجل إلى اختبار من لون جديد حيث طلع عليهم النبي آخر الأمر ليقول: "أيها الناس أسرى بي الليلة فسالوه إلى أين فأجاب "إلى بيت المقدس" فوضع الناس أيديهم على رؤوسهم من شدة العجب، وانخلع من صفوف المسلمين من كان يعبد الله على حرف، إذ قد أثبتت الوقائع أنه لا يصلح أن يدخل مع النبي والذين معه في بقية الأمر التكليفي الذي اشتملت عليه آية الشورى حين خاطب الله نبيه بقوله: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتَنْذُرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتَنْذُرُ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}.^(١)

(١) الشورى : آية ٧.

الفصل الثاني

المد الإسلامي ومقاومة قريش

انتهت بنا السنة الأولى من سنن الله الجارية في الهجرة إلى أن النبي والمسلمين معه قد ثبتوا على مبدئهم ثبوت الجبال الرواسي بل أشد من ذلك وأرسخ، حيث حدث التاريخ أن القوم في معظمهم لم تتل منهم تصرفات قريش معهم في حين أن الجبال المحيطة بهم وغير المحيطة قد نال منها تقلب الليل والنهار، وتوالى الفصول واختلاف أثارها، وهبوب الرياح وعلو سرعتها أو بطؤها، إلى غير ذلك مما يقع أمام الحس منا، نشاهده ولا نُنكره.

ولقد انتهت بنا هذه السنة الأولى إلى استنتاج هذه النتيجة وهي : أن هذا الثبات على المبدأ داخل مكة أمر ضروري تقتضيه الدعوة، وانتشار الدعوة فيما بعد خارج مكة.

وما كان يفوت على مثلك هذه الحكمة الظاهرة من الإسراء

بالنبي ﷺ، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث أراد ربنا في بعض ما أراد من حكمة الإسراء أن يعرض المسلمين على خبرها، فيظهر الثابتون على المبدأ ظهوراً لاخفاء فيه، وتَهْتَزُّ قلوب الذين يعبدون الله على حرف، وينكصون على أعقابهم، ويرتدون عن دينهم فيتخلص المسلمون منهم، لأنهم لا يستطيعون أن يحملوا لواء الدعوة أول أمرها.

حكمة بالغة وربّ عليم حكيم.

وإن أركان مكة لِيُذَوَّى فيها جميعاً ما أوحاه الله إلى نبيه محمداً له المسار، وفتحاً أمامه آفاق المستقبل من قوله تعالى : { وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير }^(١).

(١) الشورى : ٧.

وأهل مكة جميعاً يسمعون هذه الآية فلا يفهمونها وحدها منعزلة عما يوحى إلى النبي ﷺ من أخواتها، وإنما هم يسمعون كل ما يوحى به إلى النبي ويفهمونه على وجهه، لا كما يحاول بعض الذين يدعون العلم في هذا العصر من تقطيع أوصال الوحي ومحاولة فهمه هكذا مفرقاً بعضه عن بعض، ومتناثراً على ما يريدون، لا يربط بين أجزائه رابط.

قد أنصت المكيون إلى هذه الآية من سورة الشورى بعد أن أنصتوا قبلها إلى قوله تعالى ﴿وأنذر عشيرتک الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين﴾ * فإن عصوك فقل إني برئىء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم^(١).

وإن المكيين ليقرأون هذه الآية من سورة الشورى، وهم يقرأون بعدها آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾^(٢).

يُنصت المكيون إلى وحي الله إلى النبي، ويفهم المكيون ما يوحى به الله إلى النبي على وجهه لا يكاد يلتبس عليهم الأمر، ولا تكاد تخفى عليهم خافية منهم، إلا أن يقصدوا إلى العزوف عن فهم شيء منه، وما كانوا يفعلون.

فهمت قريش أن الله قد أوحى أول الأمر إلى نبيه، يخبره بأنه قد اختاره إلى الرسالة.

ثم هو قد تطور معه حيث أمره أن ينذر عشيرته الأقربين وما فهم واحد من المكيين أن الرسالة الموحى بها هي خاصة بالنبي وحده.

(١) الشعراء: ٢١٤-٢٢٠.

(٢) سبأ: ٢٨.

وما فهم واحدٌ من المكيين أن هذه الرسالة قد جاء بها النبي وهي قاصرة عليه وعلى عشيرته الأقربين، وأنه لا يجوز أن يعلنها ولا أن يدعو أحداً من خارج عشيرته إلى الإيمان بها.

ثم ينزل على النبي ما يكلفه أن يصدع بما يؤمر، وأن يعرض عن المشركين.

وفهم سكان مكة أن هذا تطورٌ آخر في منهج الدعوة على سنة الله الجارية.

ولم يكد المكيون يفيقون من صدمة إعلان الخطوة السابقة حتى

وجدوا الأفاق وقد فتحت أمام النبي ﷺ بمقتضى قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

ثم يمتد الأفق أمام النبي ﷺ اتساعاً من جميع جوانبه، وهو يسمع قول الحق له ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بِشِيرَا وَنَذِيرًا﴾.

ولم يحدث التاريخ عن المكيين أنهم حاولوا أن يحملوا هذه النصوص معاني لم تحتملها هذه النصوص، كما يفعل الناس اليوم طائنين أو واهمين، أنهم بالغون من خدمة الذين طلبوا إليهم أن يخدموهم، من الثقافة الإسلامية أو الديانة الإسلامية شأوا بعيداً أو قريباً، والذي نهتم به الآن هو ما كان قد وقع في قلب المكيين من فهم

لهذه الآيات، وما اتبعه النبي ﷺ من سلسلة من السلاسل يعبر عن استجابته لهذه الآيات، وما حدث من رجوع الصدى في قلوب المكيين حملهم على أن يقاوموا النبي ودعوته بأسلوب ابتكروه أو قلندوا فيه غيرهم.

أما النبي ﷺ فقد أبصر طريقه، وقد عمل له.

وأما قريش فقد أبصرت طريق المقاومة، وأخذت في سلوكه وما عمل له النبي، وما عملته قريش لمقاومة النبي ودعوته في هذا المجال، أريد لهذا كله أن يكون على سنة الله الجارية، لا يعدوها إلى غيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن إرادة الله تامة وأن قدرته نافذة.

وهذا الذي ذكرته الآن بين يديك، يُعوزه كثيرٌ من الإيضاح ويُصلحه أن نضم إليه كثيراً من التفاصيل تجلو الأمر ولا توقع في الملل.

وأنت خيرٌ الآن ولا شك، أننا سنقتحم مجالاً لم نسمع فيه صوتاً لأنين، ولن نسمع فيه ضجيجاً لتعذيب، ولن يقع أمام ناظرينا فيه صورة إنسان يشد إلى حجر ملتهب، أو صورة إنسان يُكسوى مفرقه بالحديد المحمى، أو صورة امرأة تربط كل رجل من رجليها في بعير ثم يضرب البعيران ليسيرا في طريقين متعاكسين.

إننا سنكون في مجال لن نرى فيه مثل هذه الصور، ولن نسمع فيه مثل هذه الأصوات التي أطلعناك عليها في الفصل السابق على هذا الفصل.

وإنما أنت سترى في هذا الفصل نموذجاً آخر، أساسه أن أحد الطرفين يصدع بالحق، ويتورع عن الكذب ويأخذ نفسه بالأمانة ويتعامل مع الناس بغاية الفطنة، ثم يُبلغهم ما يوحى إليه لا يسألهم عليه أجراً، ولا يطلب منهم في مقابلة عوضاً، إنه يستحي أن يخالف ربه، وربه يراه في سلوك أو أكثر يأتي به، وهو يستحي أن يخالف ربه، وربه يسمع في قول يصدر عنه.

ومع ذلك تراه يمتلي شفقة على معارضيه، وتحشى جوانبه حكمة في مُعالجتهم، وهو من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يعدو أن يكون رحمةً بالعالمين.

إنك سترى في هذا الفصل نموذجاً آخر، أحد طرفيه ما رأيت، والطرف الآخر من هذا النموذج لا يتورع عن الكذب ولا يتأبى على التضليل، ولا يخاف إن هُوَ قال الكذب أو جانت التضليل أن يطلع على كذبه من يلومونه، وأن يقف على ضلالته من يكشفون عورته، إنه لا يخشى هذا كله ولا شيئاً منه، إذ هو يبرره لنفسه بأنها وسيلة إلى غاية تُبررها.

والغايات تبرر وسائلها عند أناس لن تعدمهم في عصر من العصور، والله في خلقه شئون.

إن النموذج الذي ستراه أمامك في هذا الفصل بطرفيه، سيعتمد على أن يعرض الحق نفسه بغاية الوضوح، وأن يقاومه أعداؤه بغاية التضليل.

وأنا أحب أن أبذوك أولاً بخطة العدو، ومدى نجاحها ثم أثنى

بما فعله النبي ﷺ وأصحابه لآكون مُنسجماً مع منهج القرآن فيما قال **{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}**.

إن القرآن حين عرض الحق والباطل في هذه الآية، إنما يبين لنا الباطل في أزدهي صورته التي يمكن أن يزدهو بها، وفي أشد أحوال قوته التي يمكن أن يكون عليها، ثم عبر بقوله: بل نقذف، ولم يقل الله عز وجل ثم نواجه الباطل بالحق، ففي المواجهة يسرٌ وسهولة، وفي المواجهة رطوبة وليونة، وهي حالات لا تتناسب غرور الباطل وانتفاخه، ولا تتناسب اعتزاز الباطل بقوته التي يراها أصحاب الباطل حقاً، وهي في الحقيقة أكاذيب وضلالات.

إن حالة الباطل التي يظهر بها في كل زمان لا يناسبها إلا أن يقول ربنا **{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}** علمت قريش أوائل عصر المبعث أن النبي قد اتسعت الأفاق أمامه، ورأت قريش أن الوحي قد أكمل صورة الدعوة الإسلامية حتى تراءت للناظرين، لم تعد تخفى على أحد، ورأوا أن الدعوة قد ثبتت أركانها في مكة، وأن الكذب والتضليل والتزييف على النبي ﷺ أمورٌ لم تعد تصلح أو تخيل على أحدٍ من المكيين، مؤمناً كان أو كافراً، إذ قد آمن من آمن منهم، وهو عليهم بصدق إيمانه ووضوح ما آمن به.

ولقد كفر من كفر منهم، وهو يعلم أنه صادرٌ في كفره، إما عن خسة في الطبع تحمله على ما فعل، أو أجرٍ يملأ البطون أو الجيوب، ينتهي به حتماً إلى ما انتهى إليه.

ويبقى أمام المكيين أن يفعلوا شيئاً يحولون به بين الإسلام وبين أن يمتد إلى الخارج، وليس أمامهم من حيلة إلا أن يفتروا الكذب على النبي، وإلا أن يُزيفوا كل قولٍ أو فعلٍ يقوله النبي أو يفعله.

وإنك لعليمٌ أن مكة تعد قبلة للقاصدين إذا كان القاصدون من المتدينين، وهي تُعد طريقاً لمرور التجارة ذهاباً وإياباً.

وهي بمقتضى حالها هذا إن تخلو من الغرباء المارين، أو القاصدين إلى الإقامة فترة ثم يؤوبون من سفرهم عائدين إلى بلادهم.

ولقد ركزت قريش على هؤلاء الغرباء الذين يمرون بها، أو الذين يقيمون بها فترة من الزمن ثم يعودون.

واجتمع كبراء قريش في ناديتهم لينظروا ما عساهم أن يفعلوه.

وبينما هم يفكرون فيما عساهم أن يفعلوه، إذ حدثت حادثة كادت أن تُذرى بأفكارهم جميعاً، وكان لا بد أن يجدوا طريقاً لمحاصرتها، وهذه الحادثة قد دارت حول ريحانة قريش الوليد بن المغيرة.

والقصة بتمامها تظهر لك فيما أنقله لك من هذه الرواية [روى ابن إسحق ومقاتل في تفسيره، وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي

والواحدى من طرق عن ابن عباس قال: لما أنزل على النبي ﷺ

سورة غافر قرأها النبي ﷺ في المسجد، فسمعها الوليد ثم انطلق إلى مجلس بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد كلاماً أتفا ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، إن أسفله لمغنى وإن أعلاه لمونق، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلم ولا يُعلم ثم انصرف.

فكانت قريش: لقد صبا الوليد، والله لئن صبا الوليد لتصبأ قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه.

فانطلق حتى دخل عليه وهو حزين فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قُبِلَ.

فقال: لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا.

قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له.

قال: وماذا أقول فيه؟ والله إنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن.

فقال له أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: دعني أفكر فيه.

فلما اجتمع بقومه قال وقد حضر الموسم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً.

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس أقم لنا رأياً نقوله فيه.

قال: بل أنتم فقولوا أسمع.

قالوا: نقول كاهن.

قال: والله ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهان فما هو بزمزمه الكاهن ولا سجعه.

قالوا: فنقول مجنون.

قال: والله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته.

قالوا: فنقول شاعر.

قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر.

قالوا: فنقول ساحر.

قال: والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفته ولا عقده.

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟

قال: والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لمثمر، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا وأنا أعرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر، فما يقول سحر يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته.

فتفرقوا عنه بذلك، وجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروه لهم^(١).

قررت قريش إذا أن تقعد بكل سبيل، وأن تجلس على كل طريق، لينفذوا خطة اتفقوا عليها وأجمعوا على أن يتهموا رسول الله ﷺ بالسحر، وهم على ثقة بما قاله أبو عبد شمس الوليد بن المغيرة، ولئن كان قد فاتك ما قاله فسوف أذكرك به [قال: والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لمثمر وما أنتم بقائلين من هذا^(٢) شيئاً إلا وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر].

قعدت قريش بكل طريق قادم إلى مكة لتصد عن سبيل الله وتدعى أن الرسول ساحر، وهي تعلم أنها كاذبة فيما تدعيه.

وقد يبدو لك أول الأمر أن دعوة قريش في العرب وادعاءهم على رسول الله ﷺ قد أتى ثماره التي يبتغونها، وبلغ الهدف الذي يرومونه أن يصل إليه.

غير أن سنن الله الجارية في خلقه يحكمها قانون آخر، ونظام مختلف.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٢ - ص ٤٧٢ وما بعدها.

(٢) يقصد الشعر والكهانة والسحر.

إنه قانونٌ وإنه نظامٌ يحكمان سلوك الناس على سنن الله الجارية، بحيث لا تتأثر الثمار على ما يهوى البعض، ولا تثال المقاصد كما يريد الآخرون.

ونحن نعلم من سنن الله الجارية أن الحق من الأقوال والأفعال فيه من عوامل بقائه واستمراره، ما يجعله لا يحتاج إلى غيره ولا يركن إلى سواه.

أما الباطل فقد أراد الله له أن يحمل عوامل فئاته، وأن ينطوى على أسباب تدميرهِ.

والناس لا يفوتهم إدراك هذا ولا ذاك خاصة إذا كانوا من العقلاء الذين قد من الله عليهم بقدر من الذكاء، ومقدرة على سلوك الطريق القويم.

غير أن الباطل قد يجد له مناخاً مناسباً من نفوس البشر ورغباتهم وشهواتهم، فيقدر له قدرٌ من الذبوع والانتشار يظن الناس معهما أن الباطل قد مكن له في الأرض، ثم هي لا تكون إلا أياماً تطول أو تقصر، حتى يسأم الناس الباطل، وحتى يمل الخلائق الانضواء تحت لوائه، إذ في استمرار التبعية للباطل من العار ما يلحق المرء في شخصه، ثم يلاحقه في عقبه إلى أجيال لا ينجو منها إلا أناسٌ قد تبرعوا من تبعية الآباء والأجداد.

وإني إذ أقول هذا القول أستحضر معه صورة أهل مكة، وهم يتعدون للناس بكل طريق يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً.

وما كانوا يقتصرون على أن يقولوا للناس: إياكم وهذا الفتى فإنه ساحر، وإنما زادوا على ذلك فأغروا بأحدهم ممن له رحلات وأسفار، قد مكنت له هذه الرحلات كما مكن له هذا السفر من أن يلتقى بالقصاص من أهل الديانات فيسمع منهم كلاماً غريباً يصح في التاريخ أو لا يصح.

عمدت قریش إلى أحد هؤلاء، وحملته حملاً على أن يجلس في كل مجلس جلس النبي فيه، وقرأ على الناس القرآن، فيجلس فيه بعده، ويقص على الناس من قصص الغابرين، ويحكي لهم من تاريخ

الأوابد قصصاً صحيحة أو مفتراة، ثم يُعاجلهم بسؤال قبل أن ينصرفوا قائلاً: ما الذي يتميز به محمدٌ علي، وما الذي يمتاز به كلام محمد عما أذكره لكم؟ إن بعض القصص كان يفعل ذلك لا رغبة في إرضاء قريش فقط، ولكن رغبة في أن يحصل على مكانة اجتماعية يرمقه الناس فيها بالعيون، ويشيرون إليه من علياته بالبنان.

ومما يصلح للتمثيل به هنا رجلٌ من قريش يُقال له النضر بن الحارث بن علقمة بن كعدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي.

ولهذا الرجل مع قريش ومع النبي مواقف مختلفة يُسجلها التاريخ له ولا يغبطه أحدٌ عليها.

فأنت تجده على إيمان وتصديق بما جاء به النبي ﷺ كإيمان وتصديق الوليد الذي حدثك عنه قريباً، إيمان وتصديق لم يصلأ به إلى شيء ينفعه عند ربه.

في سيرة ابن هشام قصة من قصص كثيرة تعرض فيها أبو جهل إلى النبي يؤذيه علناً، فتصدى له النضر بن الحارث بدافع عن النبي وعما جاء به [....] فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث بن كعدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي.

قال ابن إسحق: فقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أنيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونقتلهم وعقدهم.

وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم.

وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه.

وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه، ولا وسوسته ولا تخليطه.

يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم^(١).

وهذا كلام حسن، غير أن قريشاً لها أمرٌ آخر وتصير على بلوغه.

وإن قريشاً كما عرفت الطريق إلى قلب الوليد تعرف الطريق ولا شك إلى قلب النضر.

فالنضر يحب التميز الاجتماعي، ويجب أن يكون في مقام الصدارة من قومه.

ولقد أوهمه قومه أنه يكون ممتازاً من بينهم لو خالف محمداً ولو جلس له كل مجلس ينال منه ويؤذيه في شخصه وفيما جاء به.

وبلغت قريش ما تريد من النضر فتصدى إلى إيذاء محمد ﷺ.

[فكان النضر إذا جلس رسول الله ﷺ مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن، وحذر قريشاً ما أصاب الأمم الخالية، خلفه في مجلسه إذ قام، فحدثهم عن رستم السندي، وعن اسفنديار، وملوك فارس.

ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديثاً مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها.

فأنزل الله فيه: ﴿وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً﴾^(٢)

ونزل فيه ﴿إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين﴾^(٣)

(١) ابن هشام سيرة ج ١ - ص ٢٦٥ وما بعدها.

(٢) الفرقان: آية ٦،٥.

(٣) القلم: ١٥، المطففين: ١٣.

ونزل فيه ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كان لم يسمعها كان في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم^(١) .

قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول، فيما بلغني: نزل فيه ثمان آيات من القرآن: قول الله عز وجل: ﴿إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وكل ما ذكر فيه من الأساطير في القرآن^(٢) .

وصلت قريش مع النضر إلى هذه الحال التي تريدها منه وانتهت حياة النضر على نحو ما انتهت إليه حياته في التاريخ. غير أن قصة النضر لها دلالتها من إنها مشيرٌ صادق إلى عزم القرشيين وتصميمهم على أن يصلوا في محاربة النبي ﷺ إلى السهف الذي يريدون الوصول إليه، مهما كلفهم ذلك من عنت، ومهما دفعهم ذلك إلى ممارسة سوء الفعل، وتجاوز كل حد خلقى فيما يصدر عنهم من أقوال.

وفي سبيل هذه الحرب الإعلامية صارت قريش في هذين الخطين في وقت واحد.

خط الدعاية ضد النبي، وهي دعاية كاذبة ولا شك، حرصت أن تصل بها إلى كل أذن وافدة إلى مكة، وإلى كل فؤاد قادم إلى البلد الحرام في نسك أو تجارة.

كما حرصت قريش في خط آخر على أن تتبع النبي ﷺ بمن يخلفه في مجالسهم، ليقول للناس بعده:

(١) الجاثية ٨:٦.

(٢) ابن هشام سيرة ج ٢ - ص ٧.

(٣) ابن هشام سيرة ج ١ - ص ٢٦٥.

إن ما يأتي به النبي هو من قصص الغابرين، يُعلمه إياها بشر، وهو قد اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيلاً.

وأجهدت قریش نفسها غاية الإجهاد، وهي تسير في هذين الخطين سيراً حسيماً لا يعرف التمهّل، ولا هم يرغبون في أن يقطعوا هذا السير لحظة من ليل أو ساعة من نهار.

وقد يظهر للبعض بادی الرأي أن القوم قد بلغوا من ذلك ما أرادوا أن يبلغوه، خاصة وأنهم قد توفر لهم الكثير من أسباب الغلبة فعددهم كثير، ومكانتهم الاجتماعية مرموقة، وصيتهم ذائع منتشر، إلى غير ذلك من أسباب الغلبة، التي إذا توفرت لأحد الخصمين تحققت له الغلبة ولا محالة.

أما النبي فهو فرد واحد، ومن معه من المسلمين قومٌ مُستضعفون يعم الضعف أكثرهم.

ومن كانت له منعة فإن ما يتوفر له منها، لا يبلغ إلا أن يحميه من أذى قومه، أما أن تبلغ المنعة به إلى حد أنه يصبح داعية لدين النبي ﷺ، فهذا ما لا يقبله قومه الذين كانوا سبباً في منعته.

قد يظن البعض بادی الرأي أن قریشاً قد توفرت بما توفر لها من أسباب الغلبة، قد وصلت إلى غايتها من النصر على النبي ومبادئه.

وهذا الذي يتصوره المرء بادی الرأي، لم يلبث أن يتبدد عند ممارسة شيء من التأمل في المبادئ التي جاء بها النبي، وما يدعو إليه القرشيون الناس إلى الثبات عليه، وهذا الذي يتصوره المرء بادی الرأي لم يلبث أن يتبدد، إذا هو نظر بدقة في واقع القوم وفي تسلسل الأحداث، إن المتأمل في المبادئ التي جاء بها النبي ﷺ، وفيما أرادت قریش للناس أن يثبتوا عليه سجد بغاية الوضوح أن ما جاء به النبي هو الذي يستحق الحياة والاستمرار والبقاء، لأنه ينطوي على عوامل بقائه ولا يحتاج إلى مساعد من خارج، ولأنه يمتاز بشدة

لمعانه ووضوح أصله وفرعه، فلا يخفى على عقل سليم ولا على فطرة مستقيمة، ولأنه يطرح عنه جانباً هذا الأسلوب الأثيم، من النفعية التي يجنح البعض إليها لتغطي عندهم جوانب من نقص الشخصية، أو من طلب لشهوتي النفس والجسم.

وإن هذه الميزات التي تميز بها وبغيرها هذا الدين الجديد، أتاح الله للعقول السليمة والفطر المستقيمة أن تقبل على هذا الدين تتأمله وعلى هذه المبادئ تنتظر فيها، لا يصددها عن ذلك أن تكون قريش قد قعدت لهذه العقول على كل سبيل، ولا يصددها عنها أن تكون قريش قد حاولت أن تصدها عنها بكل وسيلة من وسائل التزييف والتضليل.

وأنت تستطيع أن تتأمل وقائع التاريخ في هذه الحقبة من حقب الزمان، لترى أمثلة تنطق بالحق وتبين عن مقاصدها ومغازيها.

[روى ابن سعد عن أبي عون الدوسي، والبيهقي عن ابن إسحاق، وابن جرير وأبو الفرج الأمازي عن العباس بن هشام، عن أبيه

الطفيل بن عمرو حدث أنه قدم مكة، ورسول الله ﷺ بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل^(١) بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالمسحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه.

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أني لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه، وحتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً^(٢) فرقا من أن يبلغني شيء من قوله.

فعدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ قائم يصلي عند الكعبة فقممت قريباً منه، فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قوله

(١) أي اشتد أمره، يقال أعضل الأمر إذا اشتد ولم يوجد له وجه ومنه السداء المعضل.

(٢) يضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة ففاء وهو القطن.

فسمعت كلاماً حسناً فقلت في نفسي: إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلت، وإن كان قبيحاً تركت؟
فمكثت حتى انصرف رسول الله ﷺ فتبعته فقلت: إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، وإني شاعر فاسمع ما أقول.

فقال النبي ﷺ هات. فأنشدته.

فقال رسول الله ﷺ: وأنا أقول فاسمع.

ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد} إلى آخرها و{قل أعوذ برب الفلق} إلى آخرها و{قل أعوذ برب الناس} إلى آخرها، وعرض على الإسلام فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه فأسلمت وقلت:

يا نبي الله إني لمرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم فداعهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم.

فقال: اللهم اجعل له آية.

فخرجت إلى قومي في ليلة مطيرة ظلماء، حتى إذا كنت بثنية^(١) تطلعتني على الحاضر^(٢) وقع نور بين عيني مثل المصباح فقلت: اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي فتحول فوق في رأسي سوطي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط عليهم من الثنية حتى جنتهم، فلما نزلت أتاني أبي فقلت:

إليك عني يا أبت فلست مني ولست منك فقال: لم يا بني؟

فقلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد.

(١) الطريق في الجبل.

(٢) القوم النازلون على الماء.

قال: أي بُنى فدينى دينك.
 فقلت: فاغتسل وطهر ثيابك ففعل ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم.
 ثم أتتني صاحبتى فقلت: إليك عنى فلست منك ولست مئى.
 قالت: ولم بأبى أنت وأمى؟
 قلت: فرّق بينى وبينك الإسلام وتابعتُ دين محمد.
 قالت: فدينى دينك.
 فقلت: اذهبي فتطهري ففعلت. فعرضتُ عليها الإسلام فأسلمت، ولم تُسلم أمى.
 ثم دعوت دوساً فأبطاوا^(١) على، ثم جئت رسول الله ﷺ فقلت:
 يا نبي الله إنه قد غلبنى على دوس الزّنا فادع الله عليهم.
 فقال: اللهم اهد دوساً، واثبت بهم، ارجع إلى قومك وارفق بهم.
 فرجعت فلم أزل بارض قومى أدعوهم حتى هاجر النبى ﷺ إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق فقدمت على رسول الله ﷺ بمن أسلم ورسول الله ﷺ بخبير، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس، ثم لحقنا رسول الله ﷺ بخبير، فأسهم لنا مع المسلمين^(٢).
 قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله ﷺ وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من

(١) بهمة مضمومة آخره أى : تأخروا.

(٢) سبل الهدى والرشاد، ج ٢ - ص ٥٤٨ وما بعدها.

الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قریش في أنديتهم^(١) حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألة رسول الله ﷺ عما أرادوا دعاهم رسول الله ﷺ إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن.

فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وأمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قریش فقالوا لهم:

خبيكم الله من ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون^(٢) لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركباً أحق^(٣) منكم أو كماً قالوا.

فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل^(٤) أنفسنا خيراً.

ويقال: إن النفر من النصارى من أهل نجران^(٥) فإله أعلم أي ذلك كان.

فيقال - والله أعلم - فيهم نزلت هذه الآيات {الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون} * وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به

(١) جمع ناد وهو يتحدث القوم بفتح الدال.

(٢) تطلبون لهم الأخبار.

(٣) الحق بإسكان الميم وضمها: قلة العقل.

(٤) أى لم تقتصر بها عن بلوغ الخير، يقال: ما ألوت، أى ما فعلت كذا وكذا، أى ما قصرت.

(٥) بفتح النون وإسكان الجيم: بلدة معروفة، كانت منزلاً للنصارى، وهى بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة.

إنه الحق من ربنا إنا كنّا من قبله مسلمين} ... إلى قوله {لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} (١).

وهذان المثالان لهما في تاريخ النبي مع قريش نظائر كثيرة وأشباه، غير أننا قد اقتصرنا على هذين المثالين حين رأينا أنهما يُغنيان الغناء كله فيما قصد من سياقهما من أغراض ولا حاجة بعدهما إلى مزيد من جنسيهما.

لقد استغرقت قريش جهد الطاقة فيما أرادت أن تفعله ضد النبي ﷺ والدين الذي جاء به.

وما كان لمثل قريش مع النبي أن تُقصر في شيء تراه نافعا في تحقيق غرض من أغراضها، يحسم الصراع بينها وبين رسول الله.

وما كان لمثل قريش مع النبي ﷺ أن تُنحى حيلة من الحيل يشور بها أحد عليها، وتراها هي نافعة تحقق لها ما يرضيها في مجال قضيتها المثارة، بينها وبين النبي ﷺ.

غير أن قريشا مع إخلاصها الشديد لمنهجها، ومع حرصها الشديد على النيل من النبي ﷺ، لم يُقدر الله لها أن تصل إلى غاية من غاياتها، بل إن الله قد وضع في قلب كل واحد من أبنائها شعورا لا يكاد يخطئ بصدق النبي ﷺ في مدعاه، وأن الله قد وضع في قلب كل واحد من القرشيين يقينا مطلقا بأن النبي ظاهر لا محالة، وأن ما جاء به **يعلو** ولا يُعلى عليه، وأن من يحدثهم النبي ﷺ **لن يخلئهم** حديثه، ولن يرتاب واحد منهم في قول من أقواله.

وهذه المشاعر كلها في صالح النبي ﷺ، وصالح دعوته إلى الدين الذي جاء به.

(١) سيرة ابن هشام ج٢ - ص ٢٨ وما بعدها.

فهل تظن والحالة هذه أن النبي ﷺ يبقى معتمداً على ما وضعه الله في قلب كل واحد من القرشيين، وفي عقولهم من المشاعر

التي ذكرت لك، ولا يُحرك ساكناً على أساس أن ما جاء به يعلو ولا يُعلو عليه، وعلى أساس أن القرشيين بمشاعرهم هذه لا بد منهزمون، وأن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة وقت ثم تتحسم.

أما كاتب هذه السطور، فيرى أن النبي لو بقي على هذا الحال لكان مخالفاً لأمر ربه له ولأمته أن يسلكوا إلى تحقيق أغراضهم سنن الله الجارية، حتى يمتازوا عن سبقتهم من الأمم، وحتى يؤكدوا للعالمين أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وأن هذه الرسالة هي آخر الرسالات، وأن هذا النبي لا نبي بعده ولا رسول.

إن كاتب هذه السطور ليتأمل في القرآن الكريم، حين يتحدث القرآن الكريم عن السابقين من الأنبياء والأمم، فلا يرى إلا أنبياء مهمتهم أن يبلغوا وأن يدعوا إلى الله بالحسنى، وأن يأخذوا الناس بالتقوى واللين.

فإن خالفهم أممهم ووقفوا في سبيل دعوتهم لم يأمر الله هؤلاء الأنبياء والذين معه أن يخوضوا مع الكافرين معارك حربية، وإنما يتولى الله بنفسه حسم ما بين الأنبياء وبين الذين خالفوهم من الأمم.

لقد حدث هذا مع نوح، وحدث هذا مع سائر الأنبياء من بعده

إلى أن أدرك الكون محمداً ﷺ، فتغيرت الصورة، وتغير التكليف لأمر يريد الله عز وجل، فإن شئت فاقرأ قول الله تعالى عن السابقين من الأنبياء وأممهم:

(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون * فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون

لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه
 ترجعون * وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على
 الرسول إلا البلاغ المبين * أولم يروا كيف يُبدئ الله الخلق ثم

يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير * قل سيروا في الأرض فأتظنوا
 كيف بدأ الخلق ثم الله يُنشِئُ النشأةَ الآخرةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِير * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وما
 أنتم بمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ
 يَكُونُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم * فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
 مودةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
 وَلَيَعْلَمَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا أَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * فَأَمِنْ
 لَهُ لَوْطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم *
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
 وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * وَلُوطًا
 إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي
 نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
 * وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
 * وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَبِأَقْ رِجَالِهِمْ أَنْ يَخْبُوا
 وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
 الْغَابِرِينَ * إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

وإلى مدين أخاهم شعبياً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين * فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين * وعاداً وشمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين * وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين * فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون^(١).

إن كاتب هذه السطور ليتأمل القرآن على هذا النحو، فيجد الأنبياء السابقين وأمهم ما كانوا في الغالب يؤمرون بقتال، وما كانوا في الغالب يؤمرون بحمل السيف ليفسحوا الباب أمام الحق لا يعارضه معارض، ولا يقف دونه مانع حتى يتمكن الحق من عرض نفسه على العقل، يترك صاحبه بالاختيار بين أن يقبله أو يرفضه على إرادة منه يشعر بها، ويشعر بكيانه من خلالها.

أما حين انتهى الأمر إلى النبي الخاتم، وإلى أمته التي هي آخر الأمم، كلف الله هذا النبي وهذه الأمة أن تتولى أمرها على سننه الجارية، وأن تباشر شئونها آخذة في الأسباب إلى تحقيق الأهداف.

ولقد علم النبي ﷺ مهمته، وعلم النبي ﷺ الطريقة التي سيتبعها إلى بلوغ غايته.

ولقد بدأت حين بدأت في قصة الصراع بين النبي وقريش بالحديث عن قريش أولاً، وأجلت الحديث عن النبي وما اتخذه من مواقف، وما سلكه لتحقيق غايته من سبل.

وأنا قد بررت لك هذا المسلك سلفاً بما لا يُحوجنا الآن إلى إعادة الحديث عن التبرير، لنقف سوياً آخر المطاف على ما سلكه

(١) العنكبوت : الآيات من ١٤ : ٤٠.

النبي ﷺ في سبيل الدعوة إلى مبدئه، وفي سبيل مقاومة خصمه من سبيل، وسوف أراها وتراها كلها موافقة لسنن الله عز وجل في الناس ولأسبابه المعتادة التي تضبط سلوكهم الاجتماعية.

ثرى ما عسى أن يفعله النبي ﷺ ليحقق للإسلام نوعاً من الامتداد خارج مكة، بعد أن أرسى لقواعده في أم القرى.

لقد سلك النبي لتحقيق هذه الغاية مسلكين عظيمين:

أحدهما: مقابلة الوفود بنفسه وعرض الدعوة عليهم في أيام مواسم الحج والعمرة، وفي كل مناسبة تتيح للوافدين فيها أن يأتوا إلى بلد الله الحرام.

وثانيهما: أن النبي ﷺ قد عقد العزم على أن يرسل رجالاً بلغت العقيدة منهم مبلغها، وأصبح الإسلام كائناً حياً يدخل في نسيجهم ويخالط خلاياهم، ويتشكل منه لحمتهم وسداهم.

عقد النبي العزم على أن يرسل رجالاً هذه بعض صفاتهم ليلقى بهم في مجتمعات خارج مكة حتى يعيشوا الناس فيها يراهم سكان هذه البلدان رأى العين، دون أن يكلفهم النبي أن يكونوا دعاة لهذا الدين، أو هو يكلف بعضهم في بعض الأحيان.

خطان عظيمان أحدهما: سيتولى النبي العمل فيه بنفسه **وثانيهما:** سيتولى النبي فيه العمل بواسطة ثمار دعوته، وهم الذين اتبعوه عن قناعة، وأمنوا به عن رغبة، ولا هدف لهم إلا أن يحققوا رضى ربهم.

ودعنى أحدثك عما انتهجه النبي ﷺ من إرسال بعض صحابته إلى خارج مكة، كي يعيشوا في بعض البلدان المجاورة حتى يراهم الناس وهم يسلكون إلى الله الطريق الذي يرتضيه.

وقبل أن أرتاد معك هذا الطريق الشيق، وقبل أن أسير معك في هذا السبيل الممتع، دعنى أحدثك حديث الأخ لأخيه على سفر طويل.

وأنا لم أقصد بحديثي معك أن أصرفك عن أحداث هذه الطريق الشقيقة، ولكني أريد من خلال الحديث معك أن أكشف لك عن عقيدتي في قاعدة اجتماعية قعد لها بعض علماء الاجتماع، وأنا أخالفهم فيها غاية المخالفة.

إنهم يقولون: إنه إذا كان هناك مجتمع كبير له عوائده وتقاليده، وله أفكاره وعقائده، ثم دخل إليه جماعة صغيرة أو جماعات، لها سلوكها الخاص وآدابها التي تمتاز بها وعقائدها وأفكارها التي أقيمت بها.

إذا كانت هناك جماعة كبيرة من البشر لها مالها من ثقافة ودخلت فيها جماعة أخرى صغيرة لها ثقافة مخالفة، فإن المحتوم الذي لا يتخلف أن المجتمع الكبير يأكل المجتمع الصغير، ويحوّله إلى جزء من نسيجه، ويأتي على بناء ثقافته من القواعد ويحوّلها من الواقع المحسوس إلى سجلات التاريخ المقروءة.

هذا ما يقوله علماء الاجتماع أو بعضهم على الأقل، وهذا ما أردت أن أطلعك عليه، وأطلعك معه على عقيدتي فيه.

أما الذي اعتقدته فيما ذكره علماء الاجتماع، فهو أنني أخالفهم شيئاً ما من المخالفة، قد يبعد الخلاف بيني وبينهم غاية البعد، وقد يكون الخلاف قريباً يمكن السيطرة عليه، حتى تكون الشقة بيننا وبينهم ضيقة.

إنني أرى - على كل حال - أن الحكم فيما ذكره ليس على إطلاقه، وإنما هو حكم يحتاج إلى شيء من التفصيل، ويحتاج إلى شيء من التقسيم، بحيث تتمكن من خلال التقسيم والتفصيل أن نحكم على كل قسم بما يناسبه من الأحكام.

فما كل جماعة صغيرة تدخل في مجتمع كبير بذاتية في هذا المجتمع الكبير، وما كل مجتمع كبير بقادر على أن يهضم كل ثقافة ترد إليه، ثم يذهب بها إلى دهااليز من الغيوم تطويها طياً، بحيث تحجبها عن الأسماع والأبصار.

بل إنني أقول لك ، ونحن نقطع الطريق معاً قاصدين إلى ما نريده، إن الجماعات ليست هي السبب المباشر في المحافظة على ثقافة والحكم على الأخرى بالذهاب إلى ما وراء الأعين والأبصار، بل إن صراع الثقافات يحكمه قانون آخر، إذا كنا سنحاول أن نعمد إلى الواقعية في تصورنا للأشياء.

إن المعيار الحقيقي في مجال صراع الثقافات إنما هو معيار ذاتي.

فالثقافة التي تنطوي على أسباب بقائها وتشتمل على عوامل استمرارها، هي الثقافة التي يكتب لها البقاء في مجتمع يدور فيه الصراع بين الثقافات بصرف النظر عن أن تكون هذه الثقافة هي ثقافة الأغلبية، أو ثقافة الأقلية.

والثقافة التي تحمل في طياتها عوامل فنائها، وتشتمل على العوامل التي تذهب بها، هي الثقافة التي يكتب لها الفناء في وقت يطول أو يقصر، مهما كانت الجماعة التي تعتقها وتعمل على بقائها.

واستناداً إلى ما ذكرت لك تستطيع أن تتأمل الواقع، وتتأمل التاريخ، فتعلم من خلال تأملك للواقع والتاريخ، أنه من الممكن أن تدخل جماعة صغيرة هي على الحق في سلوكها ومعتقداتها في مجتمع كبير هو على الباطل في سلوكه ومعتقد، فتغير الجماعات الصغيرة بواسطة الحق الذي هي عليه، في سلوك الجماعات الكبيرة وعقائدها تغييراً كاملاً، بحيث تنزوي عقائد وعوائد الجماعات الكبيرة، فيسيطر مكانها عقائد وعوائد الأقلية ولو كانت وافدة، وعكس ما ذكرناه لك صحيح، بل هو أقرب إلى التصور مما ذكرناه لك قبل ذلك، إذ لو دخلت جماعة صغيرة بعقائد وعوائد فاسدتين في مجتمع كبير، بعقائده الواضحة وعوائده السليمة، فإن الأقلية الوافدة لن تبقى على عقائدها وعوائدها إلا وقتاً يسيراً ثم تنصرف عنهما لتذوب في المجتمع الكبير تعتنق عقائده وتتبع عوائده، وهي في ذلك ممثلة بالزهو شاعرة بارتفاع الهامة آناً بعد آناً.

هذه هي فكرة بعض علماء الاجتماع، وهذا هو رأيي فيما ذكروه، وسواء اتبعتني على رأيي أو اتبعتم على آرائهم، فإني في الحالتين غير نادم على هذا الوقت الذي صرفته وأنفقته، وأنا أحدثك

عما قاله القوم وعن رأيي فيه لأن حديثي لك وكلامي معك لن يذهب بغير فائدة على كل حال.

ثم نعود إلى رحلتنا الطويلة مع النبي وهو يسلك أحد خطبيه ليحقق للإسلام نوعاً من المد خارج مكة، حيث أراد لهذا الإسلام أن

يبلغ أناساً أمره ربه أن يبلغه إليهم وإلى أمثالهم، حتى لا يكون لهم جميعاً عند الله عذر.

قرر النبي ﷺ أن يرسل رجالاً إلى الجنوب من مكة حتى يصلوا إلى الحبشة، وقيموا بها فترة من الزمن إلى أن يأذن الله بالعودة.

ثرى لماذا عزم النبي ﷺ على أن يسلك رجال من المسلمين هذا المسلك، وعلى أن يتركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وأهلهم وراء ظهورهم، ويخرجوا من هذا كله إلى بلاد ليس لهم فيها تاريخ ولا أصل، ولا يربطهم بها ولاء، ولا تتعلق بها عواطفهم أو أشواقهم؟

أما الكثيرون من المؤرخين، فقد رأوا أن النبي ﷺ قد أخرج القوم، حيث رأى أنهم يعذبهم قومهم، ولا يكفون عن أذاهم، وأنه ممنوع قد منعه ربه، وهياً له من الأهل والعشيرة ما يجعل أعداءه يياسون منه.

ومع هذا الفارق بين حاله وحال تابعيه، فلإن النبي ﷺ لم يستطع أن يمنع رجاله، وأن يجنبهم الأذى، فلم يكن أمامه إلا أن يشير عليهم بالهجرة إلى الحبشة.

وهذا كلام قد يجد له مبرره من التاريخ، فنحن نستطيع أن نقرأ في التاريخ عن هذه المضايقات التي كان يتعرض لها أصحاب النبي ﷺ، وعن هذا الأذى الذي كان يلاقيه المسلمون الأوائل من أقوامهم.

إنه لصحيح ما ذكره المؤرخون من تعرض القوم للأذى وللمضايقات، وإنه لصحيح ما يذكره المؤرخون من أن النبي ﷺ كان

في منعة، لا يقدر قومه أن ينالوه معها بالأذى قدرتهم على إيذاء أصحابه وتابعيه.

وإنه لصحيح ما يذكره المؤرخون من أن النبي ﷺ، لم يكن يملك من الأسباب في هذه الحقبة قدراً يمكنه من الدفاع عن أصحابه ورد الظلم عنهم.

إن هذا كله لصحيح غاية الصحة، لا ننكره، ولا مصلحة لنا في إنكاره، ولا يقلل منا البحث العلمي أن ننكره.

لكن الذي ننكره أو نتحفظ عليه، هو هذه النتيجة التي استنتجها بعض المؤرخين من حوادث التاريخ التي سبقت الإشارة إليها.

وهذه النتيجة التي ننكرها، ولدينا من الأسباب الكثير الذي نستند إليه، ونحن نتحفظ على نتيجة كنتيجة المؤرخين التي استنتجوها من الحقائق السالفة الذكر، هي أن القوم قد استنتجوا من الحقائق السالفة الذكر أن النبي ما أرسل بالمسلمين إلى الحبشة، إلا رقة عليهم من العذاب، وإلا رفقاً بهم من استمرار الأذى، وإلا تعبيراً عن نقص الحيلة عنده، وضعف الأسباب لديه حتى وصل به الحال إلى أنه لم يعد يملك وسيلة من وسائل الدفاع عنهم..

وهذا الذي ذكره استنتاجاً من الحوادث، لا نراه نحن يرقى إلى مرتبة السبب الذي يؤدي بالنبي ﷺ إلى أن يأمر أصحابه بالهجرة، وقصارى ما يمكن أن نصف به هذه النتيجة التي استنتجها المؤرخون، هي أنها داعية من دواعي الهجرة، أو مناخاً ملائماً يشجع المهاجر على الهجرة، ويخفف من آلامه النفسية التي تحيط به وهو يترك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى نفس كل مهاجر.

وأنت لا يخفى عليك أن الله إذا أراد أمراً على سننه الجارية وفر له أسبابه، ووفر له دواعيه، ووفر له المناخ الذي يساعد على تحقيقه.

وفي مسألة هجرة المسلمين إلى الحبشة، نحن لا نرى سبباً لاتخاذ النبي قراره الصارم في أن يهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة،

إلا أن يكون النبي قد بدأ يأخذ في سبيل نشر الدعوة الإسلامية خارج مكة، تنفيذاً لأمر ربه **﴿لَتَنْزِلُنَّ أَمْ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾**.

والنبي ﷺ صاحب الأفق العالی يعلم **أولاً**: أنه قد ربي رجالاً تعرضوا إلى ما تعرضوا إليه من الترغيب والترهيب، فلم يجذبهم إلى الكفر سبب من الأسباب، ولم يصرفهم عن الإسلام صارف من الصوارف، ويعلم النبي **ثانياً**: أن الإسلام الذي يدعو إليه، فيه من عوامل بقاءه واستمراره ما يجعله يؤثر في معتقدات الآخرين وعوائدهم، مهما توفر للآخرين من كثرة العدد الذي قد يوحى لهم باستحقاق الغلبة على غيرهم، والنبي يعلم **ثالثاً**: أن أرض الحبشة قد توفر فيها أمران عظيمان هما: عدل الحاكم، وأمان الأمة بسببه وصدق الشعوب.

علم النبي ذلك كله، فكان ذلك كله داعية أخرى تعين على اتخاذ القرار، ومناخاً ملائماً يشجع القوم على الهجرة.

والصورة كلها مكتملة في ذهن النبي، وهو يتصورها بأفقها العالی، والذي بلغ من اتساعه، أنه قد أحاط بجميع الدواعي، سواء من كان منها في مكة كتعذيب قومه وإيذائهم، أو من كان منها في الحبشة كعدل الحاكم وصدق الرعية.

ولم يفت النبي ﷺ أن يدرك السبب الحقيقي وراء الهجرة، بعد إدراكه للدواعي التي تحمل عليها.

والسبب الحقيقي يدور كله حول نقطة واحدة هي: حرص النبي

ﷺ على أن يخرج الإسلام خارج مكة، وعلى أن ينتشر فيما حولها كما كلفه ربه.

والنبي ﷺ قد أطلع القوم على الدواعي، ولم يطلعهم على السبب، حيث إن السبب سيعمل عمله بطريقة تلقائية، إذا ما توفرت الدواعي، وأزيلت المعوقات.

والمسلمون يدركون أنهم قد أذنوا في بلادهم، في محاولة محمومة للحيلولة بينهم وبين ما يريدون أن يعتنقوه من مبادئ وعقائد.

ولكن الذي لا يدركونه من الدواعي هو ما في أرض مهجرهم من مناخ يلائم هجرتهم، يعلمه النبي ولا يعلمونه، ويدركه النبي ﷺ ولا يدركونه.

وكان على النبي ﷺ أن يوضح هذه الداعية من دواعي الهجرة، ساعة أمرهم أن يهاجروا، وساعة سألوه إلى أين يا رسول الله، قال النبي ﷺ: إلى الحبشة، فإنها أرض صدق، وفيها ملك عادل لا يظلم أحد عنده.

وقد أدرك المسلمون بعد هذا التوجيه النبوي، دواعي الهجرة ومناخها الملائم، حيث أدركوا بعض هذه الدواعي بالحس المباشر، وأدركوا البعض الآخر بتوجيه الصادق الذي لا يكذب.

ودعني أنقل أمامك هذه الصورة التي توضح لك حقيقة ما ذكرت بين يديك:

[روى الطبراني بسند صحيح عن ليلي بنت أبي حنمة قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتانا عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، وأنا أريد أن أتوجه فقال: أين يا أم عبد الله ؟ فقلت: أتيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذي فقال: صحبتكم الله ثم ذهب فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر فقال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب!]^(١).

وهكذا قد اجتمع للهجرة إلى الحبشة سببها الأصيل، الذي ارتبط بأحداثها ولن تتخلف أحداثها عنه.

واجتمع للهجرة دواعيها، ومناخها الذي يلائمها حتى يهون على المسلمين الأمر وهم يتركون بلادهم، ليقيموا في بلاد غريبة، ليس لهم بها عهد، ولا يربطهم بها رابط من روابط النفس، ولا وازع من أوزاع الأشواق.

^(١) سبل الهدى والرشاد جـ ٢، ص ٤٨٦.

وحين توفرت للهجرة أسبابها ودواعيها، جاء المسلمون يشكون إلى النبي ﷺ سوء الفعال من أقوامهم، ويأمر النبي ﷺ بعضهم أن يهاجروا إلى الحبشة.

ذكر ابن سعد في طبقاته قال: [أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا هشام بن سعد عن الزهري قال: لما كثرت المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: (تفرقوا في الأرض)، فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: (ههنا) وأشار إلى الحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبائلها فهاجر ناس ذوو عدد من المسلمين منهم من هاجر معه بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه، حتى قدموا أرض الحبشة.

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا يونس بن محمد الظفري عن أبيه عن رجل من قومه قال: وأخبرنا عبيد الله بن العباس الهذلي عن الحارث بن الفضيل قال: فخرجوا متسللين سرا، وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبي رسول الله ﷺ^(١)

توفر للهجرة أسبابها ودواعيها، وعلم النبي أسباب الهجرة ودواعيها فأمر بعض المسلمين أن يخرجوا مهاجرين بعد أن حدد لهم الجهة التي أمرهم بالذهاب إليها.

والشيء الذي يلفت النظر أن قريشا لم يغيب عنها أسباب هذه الهجرة، بل أدركت السبب المباشر الذي حمل عليها، وأدركت الدواعي التي أحاطت بهذا السبب، فمهدت للهجرة أو أعانت عليها.

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ١٥٩.

ولو قد خفى على قريش السبب الحقيقي وراء الهجرة، لما استأثروا بسببها هذا الاستياء الذي يحدث عنه المؤرخون.

ولو قد غاب عن قريش السبب الحقيقي وراء الهجرة، لما اندفعوا مسرعين يحاولون اللحاق بالقوم يردونهم إلى بلادهم، راغبين أو مكروهين.

ولو قد غاب عن قريش السبب الحقيقي، ووقعت فيما وقع فيه المؤرخون من الخلط بين الأسباب والأحوال، ووهمت أن المسلمين قد خرجوا فارين من إيذاء قومهم لهم دون أن يكون هناك سبب أعلى يدفعهم إلى هذه الهجرة.

لو قد فهمت قريش هذا ووقعت في مثل هذا الخلط، لقال كبيرهم وصغيرهم أتركوهم يخرجون من بلادكم واستريحوا منهم، فإن أكلتهم السباع في الصحراء كان ذلك ما تحبون، وإن أقاموا بعيداً عنكم أراحوكم من تعذيبهم، وتناقص العدد حول النبي ﷺ بسبب خروجهم.

غير أن واقع قريش ينبئك بغير هذا كله، ويلفتك بعكس ذلك كله، فما أن أدركت قريش خروج القوم حتى أرسلت في أثرهم من يلحق بهم ويردهم إلى بلادهم قصراً أو اختياراً، حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم، وحتى يتمكنوا من حصر دعوة النبي ﷺ في مكة لا تعدوها وهم شاهدون، ولا تبرحها إلى غيرها وهم عليها رقباء مفتوحى الأعين والأذان.

اندفعت قريش خلف المهاجرين، الذين لم يتجاوز عددهم خمسة عشر رجلاً وامراً.

وعادت قريش من اندفاعها ولم تترك من القوم أحداً منهم، أما القوم فقد بلغوا غايتهم ووصلوا إلى هذه الأرض التي أمرهم النبي ﷺ أن يدخلوها، وإلى هذا الملك الذي أمرهم النبي ﷺ أن يذهبوا إلى دولته، ويدخلوا في رعيته ملك عادل لا يظلم أحد عنده، وأرض صدق لا تجبر أحداً على أن يخرج من معتقه.

في طبقات ابن سعد قوله: [وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا، قالوا: وقدمنا أرض

الحبشة فجاورنا بها خير جار أمثا على ديننا، وعبدنا الله لا نوذى ولا نسمع شيئا نكرهه^(١).

وإني لعلى يقين بعد أن أكدت لك السبب الحقيقي وراء الهجرة من أن الرجال الذين أرسل بهم النبي ﷺ إلى الحبشة لأول مرة، قد اختارهم النبي بعناية بالغة لتحقيق الهدف الذي يبتغيه، إذ ما من رجل من هؤلاء الرجال إلا وله سابقة في الإسلام، وقدم راسخة في العلم وقدرة لا يستهان بها على البيان، إذا ما سئل أو طلب منه أن يبين عن عقيدة جاء بها النبي ﷺ أو شرع.

ولو أنك مازلت على رأي بعض المؤرخين في حصر أسباب الهجرة في محاولة النبي تخفيف العذاب عن المعذبين، بعد ما ذكرت لك من الأدلة التي تثبت أن سبب الهجرة الحقيقي هو رغبة النبي في أن تخرج الدعوة من مكة إلى ما حولها، استجابة لأمر الله له.

إن كنت مازلت على رأي بعض المؤرخين، فأنا أسوق إليك هذا الدليل العملي الذي يؤكد رأيي الذي ارتأيته علك تقتنع به.

إذ لو أن المسألة مسألة تخفيف العذاب عن المعذبين لكان أولى بها أكثر الناس عرضة للعذاب من العبيد والمستضعفين.

والمأمل في طلائع المهاجرين إلى الحبشة يجد أن الذين قد أمرهم النبي بالهجرة لهم في قومهم منعة، ولهم بين قريش عزة وسوف أستعرض أمامك الرجال الذين أخرجهم النبي ﷺ، وأستعرض معهم أسماء نسائهم، ثم أتركك تتأمل في هذه القائمة، لعلك تعود من هذا التأمل، وأنت على مثل ما أقتنع به.

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١، ص ١٥٩

يقول ابن سعد في طبقاته يسمي القوم، [تسمية القوم الرجال والنساء: عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله ﷺ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وعثمان بن مظعون الجمحي، وعامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي بن كعب معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى العامري، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، وسهيل بن بيضاء من بني الحارث بن فهر، وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة^(١)].

هؤلاء رجال هم طليعة القوم في الهجرة إلى الحبشة، بعد خمسة أعوام من بعثة النبي ﷺ.

وهم رجال كما ترى ليس فيهم عبد ولا مستضعف، وليس فيهم من تعوزه الحيلة أو يُعيبه الحديث، وليس فيهم من كانت معلوماته ناقصة في عقيدة أو فقه، وليس فيهم من ترده الشدائد، أو تستهويه الرغبات.

إن فيهم من الرجال: عثمان بن عفان، والزبير بن العوام ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم مما يعادلونهم في مكانتهم.

وفيهم من النساء: رقية بنت رسول الله ﷺ، وسهلة بنت سهيل بن عمرو.

أترى هؤلاء جميعاً قد خرجوا فرقاً من العذاب، أم تراهم قد خرجوا لضيق ذات اليد؟.

ولئن ساغ هذا في الرجال، فإنه يستحيل على العقل أن يتصوره بالنسبة لزوجاتهم اللاتي خرجن معهم، إذ من يستطيع أن يبلغ الأذى

(١) المرجع السابق ح ١ ص ١٦٠

رقية بنت النبي ﷺ، وهو من هو في قومه، بل من الذي يستطيع أن يبلغ بالأذى سهلة بنت سهيل بن عمرو خطيب القوم، وشريف من أشرف مكة.

وما أنا بالذي أحمل غيري على رأي ارتأيته، ولكنها أدلة نسوقها في مكانها حين يفرض علينا المقام أن نسوقها في مكانها.

وعادت طلائع الهجرة إلى الحبشة، عادت بها الظروف إلى مكة.

ومهما كانت الروايات التي تتحدث عن ظروف عودة القوم فإني غير مهتم بأسباب عودتهم قدر اهتمامي بما تلى هذه العودة من

أحداث، حيث قد رأينا جميعاً أن النبي ﷺ قد أرسل في المرة الثانية أعداداً كثيرة، قد نافت على الثمانين، وما من رجل منهم إلا وهو صاحب سابقة في الإسلام وقفه فيه.

وحرص النبي ﷺ أن يعود طلائع الهجرة الذين جاؤا إلى

مكة، مرة أخرى مع إخوانهم، الذين أرسلهم النبي ﷺ هذه المرة إلى الحبشة، ولا عهد لكثيرين منهم بها.

لقد خرج القوم الذين ناقوا على الثمانين، وهم يكادون يمثلون بطون قريش كلها، إذا ما من بيت في مكة إلا وقد خرج منه الرجل أو الرجال.

ودعني أضرب لك الأمثال ولا أستقصي، فلقد هاجر من بنى هاشم جعفر بن أبي طالب، ومن بنى أمية عثمان بن عفان، وعمر بن سعيد بن العاص بن أمية، وأخوه خالد بن سعيد.

ومن بنى أسد: عبد الله بن جحش، وأخوه عبيد الله بن جحش وقيس بن عبد الله، ومعقب بن أبي فاطمة.

ومن بنى عبد شمس: أبو حنيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وأبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، حليف آل عتبة بن ربيعة، رجلاً.

وغيرهم من أشباههم ونظائرهم تقسمهم بيوتات مكة كلها، وهم جميعاً على ما ذكرت لك من صفاتهم.

وما تراه الآن يعضد ما ذكرته لك مما ارتأيت سبباً وحيداً للهجرة إلى الحبشة.

ولقد ألم خروج القوم للمرة الثانية، وبهذه الكثافة وتلك النوعية قريشاً كلها غاية الألم، وأدركت أن رسول الله قد أصاب رميته، وهو عما قريب سيلبغ هدفه، ولا بد من فعل شيء يجب على قريش أن تفعله إن كان لها من مطمع في حصار محمد ﷺ، وإن كان لها من رغبة في أن تطفئ النور الذي جاء به.

وعلمت قريش أن القوم قد خرجوا، وأنهم قد أصبحوا في أرض الحبشة عند ملك عادل، وعلى أرض صدق، وإدراكهم إياهم من أجل ذلك قد أصبح غرضاً بعيد المنال، يعز على القوم أن يدركوه.

وعادت قريش إلى ناديها تجمع رأيها، وتستشير كبارها وذوي أسنانها، عليها تجد رأياً صائباً تقع عليه، وتعمل على تنفيذه، لتبلغ من ورائه أن ترد القوم إلى مكة، وأن تفرض الحصار على هذا الدين الذي جاء به النبي محمد.

وانتهت قريش آخر الأمر إلى أن ترسل بهدية إلى النجاشي وإلى أن ترسل بهدايا إلى مستشاريه ورجال بلاطه، وأن تبعث بذلك كله مع أقدر رجالهم اصطناعاً للحيلة، ومع أعظم رجالهم قدرة على بلوغ الهدف الذي ترسل به قريش من أجل أن تحققه.

أما إرسالهم بالهدية إلى النجاشي فهي حيلة يصل القوم بها إلى قلب الرجل،، حتى يسلمهم رجالاً نزلوا بأرضه قد فارقوا دين الآباء والأجداد.

وأما الهدايا إلى مستشاري النجاشي، فالغرض منها أن تصل قريش إلى قلب هؤلاء الناس، إذ هم صنّاع القرار الحقيقيون، وقريش ترغب أن يساعد المستشارون النجاشي، على أن يتخذ قراره لا يتردد فيه، ولا يتأخر في اتخاذه.

وشئ آخر تريد قريش من هؤلاء المستشارين أن يفعلوه وهو: أن يحولوا بين الملك وبين أن يستمع إلى القوم، أو أن يرى فعالسهم، إذ إن قريشا لتعلم قبل غيرها أن ما جاء به النبي ﷺ، وعرفه منه أصحابه ليحمل بين طياته عناصر بقائه، ويحمل في منهجه ضوء الصدق، ونصاعة الحق التي لا تخطئ قلب من يسمعه.

وأما أنهم يريدون أن يخرج إلى النجاشي أكثر القوم حيلة وأنصعهم حجة، وأبلغهم قولا، فهذا أمر مفهوم إذ إن اللقاء سيكون مع النجاشي، وهو رجل لا يحكم إلا بالعدل، ولا ينطق إلا بما يوافق الحق والأمر يحتاج إلى ملكة مدربة تكتم عنه الحقيقة كلها إن استطاعت، أو تلبس عليه الحق بالباطل حين يحتاج الأمر إلى لباس الحق بالباطل.

وخرج عمرو بن العاص بإجماع المؤرخين، ومعه رجل آخر يختلف الرواة فيه، وما أن وصل سفيرا قريش إلى النجاشي حتى قدموا الهدايا له، وقدموا الهدايا لمستشاريه، ووضعوا القضية كلها بين يديه على هذا النحو: إن قوما من أبناء جلدتنا نعرفهم ويعرفوننا قد فارقوا دين آبائهم، ولم يدخلوا في دينك، وإن قومهم قد أرسلونا إليك لتعيننا على أن نردهم إلى بلادهم، فقومهم بهم وبما جاءوا به أعلم وأبصر.

ولقد حاول المستشارون أن يهيئوا للملك جو إصدار القرار بترحيلهم، خصوصا أنهم قوم فارقوا دين آبائهم، ولم يدخلوا في ديننا فليس هناك من مبرر لأن نحميمهم، أو نسمح لهم بالإقامة في بلادنا.

غير أن الملك لم يستسغ أن يتخذ قرارا بهذه السرعة التي لا مبرر لها، وأن يحكم في قضية لم يسمع للطرف الثاني فيها، فسأل أين هؤلاء القوم، فأجابه عمرو بن العاص: إنهم في بلادك أيها الملك، فأمر من يحضر بهم إليه، فحضرُوا وهم جميعا عالمون بحقيقة دينهم قادرون على أن يدافعوا عنه، غير أن جعفر بن أبي طالب قد طلب إلى القوم ألا يتحدثوا في شئ، وأن يتحدث هو نائباً عنهم جميعا، فأذنوا له، فتقدم من الملك وعرض محاسن الإسلام عقيدة وشريعة، ولم يرى الملك فيما ذكره شرا بل رآه خيرا كله، فاعتذر للقوم اعتذارا رقيقا، وأبلغ سفيرى قريش أنه لم ير مبررا لإجلاء قوم عن أرضه، لأنوا بعد له، وطمعوا في الأمان عنده.

واحتال عمرو على إيفار صدر النجاشي، فقال: أيها الملك: إن القوم لا يسجدون لك، وإن القوم ليقولون في عيسى قولا عظيما يخالف معتقدكم فيه.

وسأل النجاشي جعفرا عن السبب الذي يمنعه من أن يسجد له سجود التحية عند القنوم عليه، فقال جعفر إن نبينا قد نهانا أن نسجد لغير الله، وأمرنا أن الله وحده هو الذي يستحق السجود، فافتتح الملك بما قال جعفر، ثم سأله: وماذا تقولون في عيسى، وما الذي جاء به صاحبكم فيه؟ فقال جعفر نقول ما قال ربنا: إن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم البتول فحملت به من غير رجل، وولدت هذا المولود

المعجب، فعمد الملك إلى عود من الأرض فرفعه ثم قال: والله إن ما جاء به صاحبكم لا يزيد عما جاء به عيسى، ولا وزن هذا العود، ثم قال: والله لو لا ما أنا فيه من الملك لذهبت إلى صاحبكم وكنت صاحب نعليه.

ثم أمر بإكرام القوم، ورد الهدايا على سفيرى قريش، وأعلن أن القوم في منعته الخاصة.

وعلمت قريش أن النبي ﷺ قد بلغ ما بلغ، حين أرسل برجاله إلى خارج مكة، وأن هذا الدين الذي جاء به محمد ﷺ سينتشر وسيكون لمعتقيه شأن لا ينكر.

هكذا كانت الهجرة إلى الحبشة، وهكذا كان أثرها الذي أدركته قريش، ولم تغفل عنه ساعة من ليل أو ساعة من نهار.

والمسلمون كانوا يعلمون من أول الأمر أن بعض ذلك سيكون، وكانوا يعلمون كذلك مدى الشرف الذي سيبلغه المهاجرون ومنزلتهم عند الله عز وجل.

ولقد ذكر بعض المؤرخين أن كثيرين من كبار المسلمين، وأصحاب السابقة فيهم كانوا يتمنون أن لو هاجروا إلى الحبشة.

فأبو بكر على محبته لرسول الله وجواره له قد اعتزم الهجرة وقد أخذ في السبيل إليها، وعلمت قريش بخروجه من مكة، واستاءت هذا الخروج غاية الاستياء.

والذى يظهر لى أن أبا بكر الصديق كان يقدم للهجرة رجلاً ويؤخر أخرى، فالهجرة على ما فيها القربى لله عز وجل، فيها مع ذلك من قسوة الفراق لرسول الله ﷺ قدر لا يصبر عليه أبو بكر ولا يطيقه، لكنه لم يعد يستطيع العودة إلى مكة، فالذى يخرج من مكة مهاجراً أو داعياً إلى الله ثم يعود تتعرض إليه قريش، وتعتنه غاية العنت، وتعمل على منعه من الدخول إلى مكة ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.

وهذا الله الأمر لأبى بكر، فعاد به إلى مكة في جوار رجل من رجالها يسمى ابن الدغنة وهو سيد القارة.

وأعلن ابن الدغنة في قريش أن أبا بكر في جواره لا يناله أحد بأذى، وأجابته قريش إلى ما أراد، غير أنها رجته أن يجبره على شرط أن لا يستعلن بدينه، وأن يعبد الله في داره حتى لا يفتتن النساء والأطفال بقراءته وسلوكه.

ولم يصبر أبو بكر على هذا الشرط طويلاً، فرد على ابن الدغنة ذمته وجواره، وأصبح حراً في جوار الله يستعلن بدينه كما يشاء.

هكذا كان مسلك النبي ﷺ في الهجرة.

ومن نظائره في سلوك النبي نفسه ما سجله التاريخ أن النبي قد اصطحب معه زيداً بن حارثة، وتوجه به قبل الطائف صادعاً بأمر ربه ينشر دينه خارج مكة، كما دعى إلى الله في داخلها.

وبقى في ثقيف بالطائف عشرة أيام، ما ترك زعيماً من زعمائهم ولا كبيراً فيهم إلا عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن غير أن الله لم يرد بالقوم خيراً، وخافوا على قومهم أن يدخلوا في دين محمد لوضوح مقصده، ونبل غايته، ووضاعة لفظه، فردوه رداً لا يلبق بشهامة الرجال، ولا بخلاق العرب، أغروا به سفهاءهم وعبيدهم

وصبيانهم يرمونه بالحجارة، وزيد بن حارثة يحاول أن يكون سترًا بينه وبين ما يراد به، وشجت رأس زيد في أكثر من موضع، ودميت عقيب النبي حتى شكى إلى ربه على نحو ما حدثناك من قبل. وقطع النبي بعض الطريق إلى العودة، ثم اعتزم الإقامة في نخلة حين نزل بها، فأقام بها ثلاثة أيام يتعبد وزيد بن حارثة معه ويقرأ من القرآن ما شاء الله له أن يقرأ. ولئن كان أهل ثقيف قد انصرفوا عنه فقد صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن مقامه بنخلة.

ونذكر ابن سعد فيما نقله من روايات أن النبي ﷺ لم يكن يعلم بوجود الجن معه حتى أخبره جبريل في قرآن ينزل من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْرِمَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * وَمَنْ لَا يَجِبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١).

خرج النبي ﷺ من مكة إلى الطائف يقصد أهلها من ثقيف لينشر الإسلام فيهم. وشاء الله ألا يستجيب له واحد من ثقيف.

ولكنه لم يرجع إلى بلده حتى نال الكثير من غرضه، فاسمع الجن كلام الله بعد أن صرف الله إليه نفرا منهم، يتولون دعوة أقوامهم نيابة عنه على نحو ما فعل الطفيل بن عمرو الدوسي في قومه، أو على نحو ما فعل المهاجرون إلى الحبشة حين أمرهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة.

والله بالغ أمره.

(١) الأحقاف : ٢٩:٣٢

والذى كان يشغل بال زيد بن حارثة هو أنه: كيف يدخل النبي ﷺ إلى مكة وقومه ينتظرونه كي يواجهوه بالأذى، وليس هناك إلى الآن بلد قد أعد لاستقبال النبي ﷺ، وانعقد قلب سكانه على أن يقتصوا دون النبي ﷺ يدافعون عنه.

وتحدث زيد إلى النبي ﷺ بما يجده في صدره، وعقب النبي ﷺ على قول زيد بكلام لا يخلو تأمله من فائدة.
قال: [يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه].

ولم يلبث النبي ﷺ وزيد بن حارثة معه، حتى دخل مكة فسي جوار المطعم بن عدي وأبناؤه معه، يقومون جميعاً في حراسة النبي ﷺ لا يناله مكروه.

والله ينصر دينه، ويعز نبيه بما يشاء وبمن يشاء^(١).

وإرادة الله خير.

ولست أحتاج بعد ما حدثتك به حول هذا الاتجاه من الاتجاهين اللذين صار فيهما النبي ﷺ إلى مزيد بيان.

إذ إن النبي ﷺ في سبيل المد الإسلامي خارج مكة، قد بعث طلائع الهجرة إلى الحبشة وأتبعهم بكتيرين، وطلب منهم الإقامة هناك على أرض صدق، وتحت مظلة أمان لملك عادل لا يظلم أحد عنده.

^(١) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ ص ١٦٤ وما بعدها.

وإذ إن النبي ﷺ قد كلف الطفيل بن عمرو الدوسي يُنذر أهله، ويبشرهم ويُبلغهم الإسلام الذي جاء به النبي ﷺ، والطفيل مقيمٌ على هذا لا يُقصر فيه، والله معه يؤيده بالآيات وينصره بنصره على نحو ما أسلفنا لك.

وإذ إن النبي ﷺ قد كلف وفد النصاري الذين أتوه، وأمنوا بالكتاب الذي أنزل عليه مصداقاً لما معهم، أن يأتوا أقوامهم الذين أرسلوا بهم إليه ليستطلعوا الخبر من قبله، وأن ينشروا بينهم دين الله الحق، وأن يقنعوهم بما اقتنعوا به، وأن يوقفوهم بما وقفوا عليه من الحق والهدى.

وإذ إن النبي ﷺ قد صرف الله إليه نفرا من الجن بنخلة حين أقام بها وهو عائدٌ من الطائف، فاستمعوا إلى القرآن وأمنوا بالقرآن وذهبوا إلى أقوامهم يخبرونهم بما سمعوا، ويطلبون إليهم أن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى صراطٍ مستقيم، وهددوا قومهم بسلطان الله وقدرته عليهم، إذ من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء.

لست أحتاج بعد ما حدثتك عن هذا كله إلى مزيد بيان حول هذا الاتجاه الذي صار فيه النبي ﷺ.

وأنت لا يفوتك أن النبي ﷺ قد جنى بعض الثمار التي تترتب على سيره في هذا الاتجاه، ولكنه إلى الآن لم يجن كل ثماره.

فالنبي ﷺ وإن كان قد علم أنه مُهاجر لا محالة، لكنه لم يعلم على وجه اليقين الجهة التي سيُهاجر إليها.

عاد النبي ﷺ إلى مكة بعد رجوعه من الطائف ليُبأشر السير في طريق آخر لم يُهمل السير فيه أثناء سلوكه بالطريق الأول.

وهذا الطريق الآخر الذي سلكه النبي كان قد قدر له أن يسلكه وحده، ذلك أن النبي ﷺ كان يعرض نفسه على القبائل والوفود حين تصل القبائل والوفود إلى مكة في نسك أو في تجارة. والنبي كان يعرض نفسه على القبائل وهو لا يشعر بمثل رغم الظروف التي أحاطت به وهو يعرض دين الله على من أرسله إليه.

وأنت ترى النبي ﷺ في كل مرة يعرض نفسه على القبائل فيها، تجد وراءه أحد رجلين لا يقل أحدهما عن الآخر حماساً حين يريد الشر بالنبي ودعوته.

وأحد الرجلين هو عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي ﷺ وظهير قريش عليه.

لم يترك النبي ﷺ في موقف من المواقف يدعو إلى الله، إلا ويسير خلفه يقول للناس: لا تطيعوه إنه صابئ عن دين الآباء والأجداد.

وإنه ليظل يحفز الناس عليه حتى يبلغ منهم المدى الذي يحمل بعضهم على أن يتقل في وجهه، أو يرده رداً قبيحاً، فإذا ما عاتب أحد قريشاً فيما يفعل قال له: إن قومه أعلم به، وليس هناك شيء يضيع عند الله هباءً، فإذا كان أبو لهب قد نال من النبي على هذا النحو، وأورث النبي حزناً بسبب مقاومة عمه له، وأعنت النبي ﷺ إعناتاً شديداً وهو على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله الذي يغضب لغضب نبيه، قد طرد أبا لهب من رحمته وحرمة من اعتناق هذا الدين حتى يبوء بخسران الدنيا والآخرة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكنه قد منحه قلباً غافلاً ونفساً هياية، فإذا ما حملته الحمية على أن ينصر النبي يوماً استغل كبار القرشيين غفلة قلبه، ووسوسوا إليه من هذه الجهة فصرفوه حتى عن الخير الدنيوي الذي ذهب بمثله أخوه أبو طالب.

وإذا ما حملته العاطفة أحياناً على موقف قد يحسبه التاريخ له مع ابن أخيه، استغلت زوجته فيه أنه رجل تضعف إرادته حين تحدثه

زوجته فتصرفه بعنف مهين عن موقف يحسب له في التاريخ مع ابن أخيه النبي المرسل.

شاء الله عز وجل لهذا الذي آذى نبيه، وصرف وفود القبائل عنه، أن يحرمه من خير الآخرة، وأن يُنحى عنه حُسن السيرة في الدنيا.

وأما ثانی الرجلين اللذين كانا يتبعان النبي وهو يعرض نفسه على القبائل، يُكذِّبانه ويصدان الناس عنه، هو عمرو بن هشام أبو الحكم والشهير في التاريخ الإسلامي بأبي جهل فرعون هذه الأمة.

وما حدث لأبي لهب حدث مثله لأبي جهل، فلم يذهب في التاريخ بموقف حسن يُحسب له، ولم تنته حياته ببطولة ولو مكذوبة يتغنى بها شيطان من شياطين الإنس أو يوحى بها إلى قرنائه شيطان من شياطين الجن، ثم هو قد قدم على ربه ووجد عند ربه أول قدمه عليه ما وعده ربه به على لسان النبي محمد.

ولم يفت النبي أن يعلن ذلك يوم بدر، حين وضع صناديد مكة في القليب حيث ناداهم النبي بأسمائهم واحداً واحداً ثم يقول: لقد وجدت ما وعدني ربي حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟

وبلغت حديث النبي نظر بعض صحابته بقوة فيسأل: يا رسول الله أتتادى وتُخاطب قوماً قد ماتوا ورمت جثثهم، ويُجيب النبي بيقين النبي الذي يريد أن ينقله إلى أتباعه: والله ما أنتم بأسمع لكلامى منهم ولكنهم لا ينطقون، حالٌ شديدة تعترى النبي وهو يعرض نفسه على القبائل، رجلاً يتأوبان المشى خلفه، قد بدت البغضاء من أفواههما وما يخفى صدرهما أعظم، وهو يحاول أن يفر منهما، ولكنهما يتبعانه لا يكاد الواحد منهما يُخطئ خطوه.

وأناس كثيرون قد أثرت فيهم كلمات أبي لهب وأبى جهل فغلقت قلوبهم وختم الله على أفئدتهم، فلم يجد النبي منهم إلا صدوداً والسنة قد ذهب بها البذاء كل مذهب، فنالت من النبي نبلاً يتناقض مع مرتبة النبي ومكانه من الشرف والفضيلة، وطباغ قد هبطت فعبرت عن هبوطها بأن بصقت في وجه النبي، وهى لا تدري أنها تتال من شخص ليس له في الأرض من مهمة إلا أن يُنقذهم وأمثالهم من ظلمات

الجهالة إلى نور التوحيد، ومن ضلال السلوك إلى استقامة الفعال، ومن سوء العاقبة إلى خيرى الدين والأخرة، تأكد النبي من أنه قد أرسى القاعدة الأولى حيث أنذر أم القرى، وربى فيها رجالاً ونساءً يصلح الواحد منهم لحمل المشعل إلى الجهة التي يرغب النبي في أن يوجهه إليها، تأكد النبي من أنه ربى رجالاً ونساءً على هذا المستوى، ومع يقينه المطلق بسلامة ما فعله في مكة، إلا أنه يعلم بنفس الدرجة من اليقين أن مكة ليست هي الدار التي سينتشر الإسلام منها إلى بقاع الدنيا، وليست هي الدار التي سوف يحمل أهلها السلاح في يد، والحجة في اليد الأخرى، كى مسحوا عن وجوه الأمم تراب الجاهل، وعن قلوب الشعوب رين الضلال.

تأكد النبي من هذا كله، وليس هناك من سبيل إلا أن يتابع النبي ﷺ عرض نفسه على القبائل مهما حاولت الموانع أن تمنعه، ومهما حاولت الصوارف أن تصرفه عن غرضه.

ولم تكن الطريق غامضة أمام النبي ﷺ، وإنما كانت عيناه الشريقتان مفتوحتين فيبصر بهما الأفق من حوله، وكانت بصيرته النافذة تشق الحجب فيطلعه الله على ما يشاء من أمر المستقبل.

وإني لأحب أن أخلى بينك وبين روايات التاريخ فتسمع من التاريخ مباشرة.

وإني لأحب أن أخلى بينك وبين حديث المحدثين على طريقة المحدثين، وهم يلقون بين يديك بروايات هذه الفترة من تاريخ النبي ﷺ.

وإني لأحب أن أخلى بينك وبين أصوات الصحابة والتابعين يهمس كل واحد منهم في أذنك يحدثك بما قد رآه رأى العين من عرض النبي نفسه على القبائل.

وأنا أمل أنه لا يفوتك من ذلك كله شيء يلمس شغاف قلبك ويقبل بالخير إلى لباب فؤادك فتجد منه رضى يريح نفسك إن كنت من المنصفين، أو تجد منه ما يشجعك على تكوين رأى آخر مضاد إن كنت من أصحاب الآراء المضادة.

أما كاتب هذه الصفحات فهو راض كل الرضى بالآثار التي يُحدثها هذا العمل فيك، حتى ولو تناقضت هذه الآثار من إنسان لآخر لأن ردود الفعل على تناقضها، هي المقياس الحقيقي والمعياري الصحيح الذي يقيس إليه كاتب هذه الصفحات عمله، على نحو ما حدث به قراءه في بعض كتبه^(١).

دعني أخلّي بينك وبين حديث التاريخ وروايات المحدثين وكلام صحابة النبي ﷺ منتظراً ما تحدثه فيك من الأثر، وما تتركه فيه من ردود الأفعال: إنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه بالموقف، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح^(٢).

قال محمد بن عمر الأسلمي: مكث رسول الله ﷺ ثلاث سنين من أول نبوته مستخفياً، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين، يوافي الموسم كل عام يتبع الحجيج في منازلهم بعكاظ ومجدة وذى المجاز يدعوهم إلى أن يمنعه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه، حتى إنه سأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تغلحوا وتملكوا العرب وتنزل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكاً في الجنة، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: قومك بك أعلم.

وقال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله ﷺ مكة أي من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به، وكان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في المواسم إذا كانت،

(١) انظر الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى للمؤلف - المقدمة.

(٢) سنن أبي داود - كتاب السنة باب رقم ٢٠ - وصحيح الترمذي كتاب ثواب

القرآن باب ٢٤ - ومن ابن ماجه - المقدمة باب رقم ١٣.

على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله عز وجل ما بعثه به.

وروى ابن إسحاق والبيهقي والإمام أحمد وابن عبد الله والطبراني رجال ثقات، عن ربيعة بن عباد - بكسر العين المهملة وتخفيف الباب الموحدة - قال: إني لغلّام شاب مع أبي بمنى ورسول

الله ﷺ يقف على القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله عز وجل ما بعثني به، والناس متقصفون عليه ما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت، قال: وخلفه رجل أحول وضئ له

غديرتان عليه حلة عذنية، فإذا فرغ رسول الله ﷺ من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن، وبني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه، فقلت لأبي: يا أبت من هذا الرجل الذي يرد عليه ما يقول، يتبعه حيث

ذهب و رسول الله ﷺ يفر منه، قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب.

وروى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: إني بسوق ذي المجاز إذ مر رجل بي عليه حلة من برد أحمر وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل خلفه قد أنمى عرقبيه وساقيه يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه. فقلت من هذا؟ قالوا: غلام بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد العزى.

وروى الطبراني رجال ثقات عن مدرك بن منيب رضى الله عنه قال: حججت مع أبي فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابئ. وإذا رسول الله ﷺ يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا.

وروى البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير واللفظ له عن مدرك بن منيب - بضم أوله وكسر النون وآخره موحدة - العامري عن

أبيه عن جده رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من ثقل في وجهه، ومنهم من حتى عليه التراب، ومنهم من سبه حتى انتصف النهار، فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: يا بنية لا تخش على أبيك غلبة ولا ذلة. فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله ﷺ وهي جارية وضينة.

وروى الطبراني رجال ثقاف نحوه عن الحارث بن الحارث، وروى الإمام أحمد والبيهقي عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا رجل خلفه يسفى عليه التراب، وإذا هو أبو جهل وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى يتبعه حيث ذهب ورسول الله ﷺ يفر منه، وما يلتفت رسول الله ﷺ إليه.

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: المحفوظ أبو لهب وقد يكون أبو جهل وهما، ويحتمل أن يكون ذا تارة وذا تارة، وأنهما يتناوبان على أدية رسول الله ﷺ.

قلت: وهذا هو الظاهر.

وذكر ابن إسحاق عرضه ﷺ نفسه الكريمة على كندة وكلب وبنى عامر بن صعصعة، وبنى حنيفة قال: ولم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم.

زاد الواقدي: وعلى بنى عيس وغسان، وبنى محارب، وبنى فزارة، وبنى مرة، وبنى سليم، وبنى نصر بن هوازن، وبنى ثعلبة بن عكابة - بضم العين المهملة وفتح الباب الموحدة - وبنى الحارث بن كعب، وبنى عنزة، وقيس بن الخطيم، وساق أخبارهم.

وروى محمد بن عمر الأسلمي عن عامر بن سلمة الحنفى

وكان قد أسلم في آخر عمر النبي ﷺ أنه قال: نسال الله ألا يحرمننا

الجنة، لقد رأيت رسول الله ﷺ جاعنا ثلاثة أعوام بعكاظ ومجنة وبذي المجاز، يدعوننا إلى الله - عز وجل، وأن نمنع له ظهره حتى يبلغ رسالات ربه، ويشترط لنا الجنة، فما استجبنا له، ولا رددنا عليه ردا جميلا، فحَثَبْنَا عليه وحلم عنا. قال عامر: فرجعت إلى هجر فسي أول عام فقال لي هودة بن علي: هل كان في موسمكم هذا خبر؟ قلت: رجل من قريش يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده، وأن يمنعوا ظهره حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة.

فقال هودة: من أي قريش هو؟ قلت هو من أوسطهم نسباً من بني عبد المطلب. قال هودة: أهو محمد بن عبد المطلب؟ قلت: هو هو قال: أما إن أمره سيظهر على ما ها هنا فقلت: هنا قط من بين البلدان؟ قال: وغير ما ها هنا. ثم وافيت السنة الثانية هجر فقال: ما فعل الرجل؟ فقلت والله رأيته على حاله في العام الماضي قال: ثم وافيت في السنة الثالثة وهي آخر ما رأيت، وإذا بأمره قد أمر وإذا ذكره كثر في الناس الحديث.

وروى الحاكم والبيهقي وأبو نعيم وقاسم بن ثابت عن علي رضي الله عنه قال: لما أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ﷺ وقال: بأبي وأمي، هؤلاء عذر الناس وفيهم معزوق بن عمرو وهنائ بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم لساناً وجمالاً وكانت له غديرتان تسقطان على تربيته^(١).

وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر، فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا نزيد على الألف، ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى، وأشد ما نكون لقاءً حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد

(١) التربية بفتح ثم كسر جمعها: ترائب وهي عظام الصدر.

على الأولاد، والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يُبيلنا^(١) مرة،
ويديل علينا أخرى، لعلك أخا قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه
رسول الله ﷺ فما هو ذا فقال مفروق: إلام تدعونا يا أخا قريش؟ فقال

رسول الله ﷺ: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤووني وتتصروني فإن قريشاً قد
تظاهرت على الله، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله
هو الغني الحميد.

فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت
كلاماً أحسن من هذا.

فقال رسول الله ﷺ: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَنْ
لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وصاكم
به لعلكم تعقلون)^(٢).

فقال مفروق: دعوت- والله- إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن
الأعمال، ولقد أفك^(٣) قومك كذبوك وظاهروا عليك.

ثم رد الأمر إلى هاتئ بن قبيصة فقال: وهذا هاتئ شيخنا
وصاحب ديننا.

فقال هاتئ: قد سمعت مقاتلك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا
ديننا، واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخر لذل في
الرأى، وقلة نظر في العاقبة، إن الزلة مع العجلة، وإننا نكره أن نعقد
على من وراءنا عقداً، ولكن نرجع وترجع، وننظر وتتنظر.

(١) يديلنا: ينصرنا وعكسها ما بعدها.

(٢) الأنعام: ١٥١.

(٣) أفك: صرف عن الحق ومنع منه.

ثم كانه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا.

فقال المثنى - وأسلم بعد ذلك - قد سمعت مقاتلك يا أبا قريش والجواب فيه جواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا، ومتابعتنا دينك وإنا إنما نزلنا بين صريين أحدهما: الإمامة، والآخر: السمامة.

فقال له رسول الله ﷺ: ما هذان الصريان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور، وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب، فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثاً، ولا نوؤى محدثاً، وإنى أرى هذا الأمر الذي تدعوننا إليه يا أبا قريش مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نوؤيك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا.

فقال رسول الله ﷺ: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرايتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم، ويفرشمكم نساءهم، أتستحبون الله تعالى وتقدسونه. فقال النعمان: اللهم فلك ذاك.

فتلا عليهم رسول الله ﷺ: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً^(١) ثم نهض رسول الله ﷺ.

وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى في مغازيه عن أبيه وأبو نعيم عن عبد الرحمن العامرى عن أشياخ من قومه قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن بسوق عكاظ فقال: من القوم؟ قلنا: من بنى عامر بن صعصعة بنو كعب بن ربيعة فقال: إني رسول الله إليكم وآتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحداً منكم على شئ.

(١) الأحزاب: ٤٥.

قالوا: لا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك فأتاهم بحيرة بن فراس القشيري، فقال: من هذا الرجل الذي أراه عندكم أنكره؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: فمالكم وله؟ قالوا: زعم أنه رسول الله فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه، قال: ما رددتكم عليه؟ قالوا: بالرحب والسعة نخرجك إلى بلادنا، ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فقال بحيرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشئ أشعر من شئ ترجعون به! أتعمدون إلى رهيق قوم طردوه وكنبوه فتؤوّنونه وتتصرونه تتأبذون العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم به فيبس الرأي رأيكم ثم أقبل على رسول الله ﷺ وقال: قم فالحق بقومك فوالله لو لا أنك عند قومي لضربت عنقك.

فقام رسول الله ﷺ إلى ناقته ليركبها فغمر الخبيث بحيرة- شاكلتها فقمصت برسول الله ﷺ فالتقه وعند بني عامر يومئذ ضياعة بنت عامر بن حوط كانت من النسوة اللاتي أسلمن بمكة، جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا لعامر ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله ﷺ بين أظهركم ولا يمنعه أحد منكم؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بحيرة واثنان أعاناه، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض ثم جلس على صدره، ثم علوا وجوههم لطمًا.

فقال رسول الله ﷺ: اللهم بارك على هؤلاء، والعن هؤلاء فأسلم الثلاثة الذين نصرروه، وقتلوا شهداء، وهم غطيف، وغطفان ابنا سهل، وعروة أو عزرة بن عبد الله وهلك الآخرون.

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافق معهم موسمهم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك في الموسم، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونكون معه، ونخرج به إلى بلادنا، فوضع الشيخ يده على رأسه، ثم قال: يابني عامر هل لها من تلاف؟ هل لذنبا بها من مطلب! والذي نفسي بيده ما يقولها إسماعيلي قط كاذبا وإنه لحق، فأين رأيكم كان عنكم.

وروى أبو نعيم عن خالد بن سعيد عن أبيه عن جده أن بكر بن

وائل قدم مكة في الحج فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: إيتهم واعرض عليهم. فأتاهم فعرض عليهم، فقالوا حتى يجئ شيخنا حارثة. فلما جاء قال: إن بيننا وبين الفرس حرباً، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول، فلما التقوا بذى قارهم والفرس قال لهم شيخهم: ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد. قال فهو

شعاركم فنصروا على الفرس. فقال رسول الله ﷺ: بي نصروا.

وروى محمد بن عمر الأسلمي عن جهم بن أبي جهم أن

رسول الله ﷺ وقف على باب بني عامر يدعوهم إلى الله تعالى فقام رجل منهم فقال له: عجباً لك، والله قد أعياك قومك ثم أعياك أحياء العرب كلها حتى تأتينا وتتردد علينا مرة بعد مرة؟ والله لأجعلنك حديثاً

لأهل الموسم. ونهض إلى رسول الله ﷺ وكان جالساً فكسر الله ساق الخبيث، فجعل يصيح من رجليه وانصرف رسول الله ﷺ.

وروى أبو نعيم عن عبد الله بن وابصة العيسى عن أبيه عن

جده قال: جاءنا رسول الله ﷺ بمنى فدعانا فاستجبنا له، وكان معنا ميسرة بن مسروق العيسى فقال لنا: أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ، فأبى القوم وانصرفوا، فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فذك فإن بها يهودا نسألهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود

فأخرجوا سفرهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله ﷺ النبي الأمي العربي يركب الحمار، ويجتزئ بالكسرة، وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد، ولا بالسبط، في عينيه حمرة مشرب اللون قالوا: فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه، فإننا نحسده ولا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قتله فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بين فأسلم ميسرة.

وروى أبو نعيم عن ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما

قالوا: جاء النبي ﷺ كندة في منازلهم فعرض نفسه عليهم فأبوا، فقال

أصغر القوم: يقوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تُسبِقُوا إليه، فو الله إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبيا يخرج من الحرم قد أظلم زمانه فأبوا.

وروى البيهقي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا، وكان سويد إنما يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وكان يقول شعرا ينتشده في الناس بمكة، فسمع به النبي ﷺ فتصدى له حين سمع به إقدهاه إلى الله تعالى وإلى الإسلام فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله ﷺ: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان. يعني حكيمته.

فقال له رسول الله ﷺ: اعرضها عليّ فعرضها عليه. فقال: هذا كلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى هو هدى ونور، فتلا رسول الله ﷺ القرآن، ودعاه إلى الإيمان فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فإن كان رجال قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل بعث^(١).

لقد نقلنا ما نقلناه من هذه الروايات إحقاقا للحق من ناحية، وإتاحة للفرصة كاملة لمن أحب أن يعلم شيئا عن اصطناع النبي ﷺ لسنن الله الجارية حتى انتهى به الأمر إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. وإنهما لمسلكان عظيمان كما رأيت، ركزنا عليهما في هذا الفصل ونحن نتحدث عن اتباع النبي ﷺ لسنن الله الجارية حتى انتهى به الأمر إلى ما انتهى إليه من استقراره في المدينة. عرض النبي نفسه على القبائل حتى يتيح لدعوته الإسلامية مناخا ملائما كي تمتد فيه خارج مكة.

(١) مبل الهدى والرشاد ج٢، ص ٥٩٣ وما بعدها

ولنفس الغرض أرسل النبي ﷺ بالمسلمين الذين صنعهم على عينه، ورباهم على يده، ورضعوا لبان النبوة، وهدهدوا بين ذراعيه ﷺ إلى الحبشة، وذهبوا إليها طائعين مختارين.

وإنا لنعلم من قریش أنها كانت تُدرك ذلك الذي يهدف إليه النبي ﷺ إدراكاً تاماً، وكانت تتصرف بعصبية مُطلقة وبغضب لا حدود له باعتبار ذلك كله رد فعل لتصرفات النبي ﷺ.

ولقد آثرنا أن نعرض مواقف القرشيين قبل أن نعرض مواقف النبي ﷺ ليتضح الأمر كله، حيث إن الضد يُظهره الضد، وإن الشيء يُبرزه نقيضه.

وتنتهى بنا هذه السنة إلى نهايتها الطبيعية وهى: أن الإسلام قد امتد خارج مكة حتى وصل شمالاً إلى آخر حدود جزيرة العرب ووصل جنوباً حتى عبر المياه قاصداً بلاد الأحباش.

ولم يعد هناك من شبر واحد في أرض العرب إلا وقد تسامع بالإسلام ونبى الإسلام عليه السلام.

غير أن الأمر الذي لم يعرفه النبي إلى الآن، ولم يعرفه المسلمون معه هو دار هجرتهم أين هي وما صفاتها، وأين أهلها وساكنوها، وكيفية الاتصال بهم؟

إن النبي والمسلمين معه ليدركون بغاية اليقين أنهم جميعاً سيغادرون أم القرى إلا من أراد الله لهم أن يقيموا بها، إذ إن أم القرى وإن كانت صالحة لمهبط جبريل أوائل الوحي، لكنها لن تكون صالحة لكي تكون مشرق الوحي في مراحل تتابعه.

ولو أراد الله عز وجل أن يبدأ الوحي من مكة وينتشر منها لقال أعداء الإسلام - وهم كثيرون في كل زمان - إن دعوة الإسلام لم تنتشر اعتماداً على عناصر الحق فيها، وإنما انتشرت دعوة الإسلام حين انتشرت في عصر المبعث اعتماداً على عصبية قرشية حملت أعباءها وتحملت مسئولية الدفاع عنها حتى استقر لها الأمر في جزيرة العرب ثم تحمل العرب جميعاً مسئولية نشرها في العالمين، فكان من حكمة الله

البالغة أن جعل أعداء الدعوة الأوائل من عصابة رسول الله ﷺ، ومنهم من كان من عشيرته الأقربين.

قدر للدعوة زيوع صيتها وانتشار أمرها على سنة من سنن الله الجارية، وقدر للنبي والمسلمين أن يعلموا أنهم مهاجرون لا محالة وأنهم سيتركون أرضهم إلى أرض أخرى ولا ريب.

وقدر للنبي والمسلمين معه ذلك أن تبقى دار هجرتهم سرا مستورا إلى الوقت الذي يريد الله أن يظهرها فيه.

وإن موعد إظهاره لقريب.

الفصل الثالث

دور اليهود

في هجرة النبي والمسلمين إلى المدينة

قد يبدو هذا العنوان غريباً غاية الغرابة على نفوس الكثيرين وثقافتهم، خصوصاً وأننا نعلم أن اليهود منذ عصر المبعث وإلى أن تقوم الساعة، لم يرضوا عن النبي ﷺ ولا عن دينه الذي أتى به.

واليهود لن يتوقفوا عند حدود عدم الرضى عن النبي ودعوته ولكنهم تعدوا ذلك الشعور إلى النزوع بالهمة إلى المقاومة لهذا النبي الجديد الذي جاء من نسل إسماعيل عليه السلام.

وهذه الغرابة التي يشعر البعض بها تتبخّر سريعاً حين يعرض المندesh نفسه بما يشتمل عليه من معارف على وقائع التاريخ الثابتة التي تتحدث عن مواقف اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها خاصة هذا المجتمع العربي المغلق على ما فيه من أفكار وآداب.

وكذلك يجد المندesh نفسه وقد ذهبت عنه الدهشة حين يعرض نفسه وجهاً لوجه مع تحليلات العلماء بالشخصية اليهودية عبر التاريخ.

وإن المندesh ليجد نفسه وقد ذهبت عنه الدهشة إلى غير رجعة، حين يعرض نفسه على كتب الحضارة التي تحتوي على سجلات الأمم ومدى إسهام كل أمة في الحضارة الإنسانية العامة.

ونحن لن نستطيع أن نُحدثك عن هذا كله، إذ الحديث عن هذا كله يستغرق وقتاً طويلاً ومساحة عريضة ليس هذا البحث بقادر على استيعابها، ولا هي تليق في الوقت نفسه بالطبيعة الخاصة بهذا البحث.

ولكنه من اللازم الذي لا يُمكن إغفاله أن نُوقفك في سطور قلائل على ما لليهود من خلائق خاصة بهم ما فطرهم الله عليها ولكنهم اكتسبوها اكتساباً بإرادتهم أو بإرادة الكثيرين منهم على الأقل، ورضوا

بها بعد أن اكتسبوا وظلوا يستمرنونها خلقاً لهم يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد.

فأنت تستطيع أن تتأمل اليهود عبر التاريخ لتقف على شخصيتهم، وتحدد بدقة معالم هذه الشخصية، وحينئذ لن تُعوزك المعلومات ولا تحتاج إلى الوسائل والأدوات، حتى تكشف لك الشخصية اليهودية عن نفسها دون أي مجهود أو عناء، كأنها بين يديك كتاب مقروء، أو كونه مفتوح لا يحول بينك وبين رؤية معالمه غيوم أو ضباب.

فاليهود قد قضى عليهم منذ إقرون طويلة أن يتحكم فيهم غيرهم، وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد، والنفى والجلد والعذاب والبلاء، وقد أورثهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والاضطهاد القذيع والكبرياء والقومية والإدلال بالنسب، والجشع وشهوة المال وتعاطي الربا، أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة، وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعاراً على تعاقب الأعصار والأجيال، منها الخنوع عند الضعف والبطش وسوء السيرة عند الغلبة، والختل والنفاق في عامة الأحوال والقسوة والآثمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله^(١).

صفات كثيرة وغريبة على وجه الحضارة الإنسانية أنت لن تجدها إلا في المجتمع اليهودي، ولن تجدها في سواه.

وخلأق غريبة على فطرة البشر وطباعهم، وأنت لن تجدها إلا في اليهود، ولن تجد واحداً من الناس يغطيهم على واحدة منها، أو ينبذ إليهم على سواء حتى يحتل مكانة قد احتلها اليهود وتميزوا بها بين الأمم.

واليهود على قلتهم قد توزعتهم أقطار الأرض جرياً وراء المال، أو فراراً من مجتمع قد نالوا منه أشد النيل، ويطشوا برجاله أشد البطش وأعنفه.

(١) ماذا خسر العالم بالتحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي ط دار الأنصار الطبعة العاشرة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م ص ٤٥.

ولقد عاش اليهود فترة قبيلا البعثة النبوية في بلاد الشام، ولقد هب للشام في هذه الآونة أن تكون مطمعا لدولة الفرس، وهي دولة من الدولتين العظيمتين اللتين يقتسمان العالم تقريبا في هذا الزمان.

وتم للفرس الغلبة على بلاد الشام، ووقع الفارسيون في أسر الزهو الذي يقع فيه المنتصرون غالبا في جميع الأزمان، وفي نشوة الزهو تلك اعتدى الفارسيون على المسيحيين في بلاد الشام اعتداء منكرا، واعتنواهم إعتاتا شديدا، ذاقوا مرارته على مستوى المانيات والمعنويات على حد سواء، وانضم اليهود إلى الفرس وشاركوهم في إعتات النصارى من سكان هذه البقعة، فقتلوا الرجال، وهدموا المعابد وهتكوا الأضرار، ونالوا من الصبيان والأموال.

ثم دال الله لدولة الروم، وقدر لهم أن يهزموا دولة الفرس ويخرجوها من بلاد الشام بالحيلة والافتداز، ثم دخل هرتل إلى بلاد الشام فقابلته اليهود مسرعين على أطراف بلاد الشام يشكون إليه ما فعل الفرس بالنصارى، وما أوقعوه بهم من قتل ونهب، وما أصاب اليهود من انكسار نفسى وحزن شديد على أثر ما وقع بأخوانهم النصارى على أيدي الفارسيين.

ولقد كان اليهود يملكون من براعة القول، والقدرة على الحديث، والافتداز على تزييف الكذب، بحيث أقنعوا ملك الروم بأنهم صادقون في قولهم، وبأنهم قد أصابهم من الهم والحزن قد عظيم بسبب ما نزل بأخوانهم المسيحيين من البلاء، وأنصت الملك إليهم مأخوذا بما يظنه من صدق حديثهم، فلما رأوا الملك وقد وصل به الحال إلى هذا الحد، طلبوا إليه بامتنال الأذلاء أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، وعلى معاشهم على أرض الشام، فأمنهم الملك وأقسم لهم على ذلك، ثم دخل ودخل اليهود معه آمنين إلى بلاد الشام، فلما رأى كنائسها ودور العبادة فيها قد هُدمت وخربت، ورأى رعاياه من النصارى وقد بدى عليهم آثار العنت الشديد، انكسرت لذلك نفسه انكسارا شديدا، فلما استطلع الأمر ووقف على حقيقته، علم أن اليهود قد فعلوا بقومه وبأموالهم وأولادهم الأعاجيب، إلا أنه قد وجد نفسه وقد حال بينه وبين الانتقام من اليهود عهد قطعته على نفسه، وذمة قد حملها من الموائيق ما لا يمكن معه أن ينال يهوديا بأذى، ولو قد فعل ما يريد النصارى

باليهود رداً على ما أوقعوه بهم من التنكيل، وما أرفقوهم به من العنت، لوجد نفسه في مسئولية لا يعرف حدودها مع ربه الذي شهد على هذا العهد الذي قطعه الملك على نفسه، بمقتضاه يلتزم أن يؤمن اليهود، وألا يرهقهم في نفس أو ممتلكات، وأشار القساوسة على الملك أن يجد له من فتوَاهم مخرجاً، وقد أفتوا له بأن يصوم القساوسة وقتاً زائداً على ما يجب عليهم صيامه في أيام بقاء المسيحية بين الناس، وأن يأمرُوا المسيحيين بأن يصوموا هذه الأيام ما بقي الدهر وما بقي الزمان، واقتنع الملك، وأوقع باليهود ما يناسب اعتداءهم الأول، فوقع العذاب على من تمكن الملك منه، وفر من فر من اليهود إلى حيث انتهى بهم الترحال.

ومن اليهود من ذهب إلى شبه الجزيرة العربية فنزل بعضهم في فديك، ونزل بعضهم في خيبر، ونزل بعضهم بيثرب وشاء الله عز وجل أن يكون يهود يثرب مجاورين للأوس والخزرج، الذين جاءوهم أيضاً إلى يثرب من اليمن بعد انهيار سد مأرب، وانطماس حضارة سبأ وذهاب آثارها.

ومهما كانت العلاقة بين اليهود في شبه الجزيرة العربية.

ومهما كانت العلاقة بين اليهود وإخوانهم الذين بقوا منهم في بلاد الشام، فإننا لا نهتم هنا إلا بهذا الشكل من العلاقات بين اليهود وغيرهم من الأمميين، والذي يُمثلُه هذا النموذج الكائن بين يهود يثرب من جهة، وبين الأوس والخزرج من جهة أخرى.

والأوس والخزرج أبناء عمومة من العرب الذين سكنوا الجنوب من جزيرة العرب فترة طويلة من الزمن، ثم ألجأتهم الظروف بعد ذلك إلى حيث أقاموا بيثرب، وألقوا بها عصا الترحال.

وكان من سوء حظهم أو من حسن حظهم مجاورة اليهود لهم بالمدينة.

ودعنى ألفتك هنا إلى خلق من خلّاق اليهود الذي أكدت عليه الكتب السماوية لاسيما القرآن الكريم، والذي يظهر بغاية الجلاء إذا ما حدث أن جاور اليهود غيرهم من غير اليهود.

فمن خلائق اليهود أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل وأن غير اليهود بالنسبة لليهود حيوانات، لا يصح أن يكون بينهم وبين اليهود شريعة تنتصر للظالم من المظلوم، وتضع حدوداً يجب اتباعها بين الغالب والمغلوب، وترسم خطاً للتعامل بين اليهودي وغير اليهودي على مستوى الأفراد والجماعات، فاليهود أبناء الله وأحبّاءه، وغير اليهود من الأميين حيوانات تشبه أن تكون كلاً مباحاً لليهودي، يرتع فيه كيف يشاء، دون أدنى مسئولية خلقية إذا اعتدى اليهودي على أممي في عرض أو جانب من الجوانب الإنسانية، ودون أي مسئولية مدنية إذا اعتدى على الأممي في مال أو ممتلكات، ودون أي مسئولية جنائية إذا اعتدى اليهودي على الأممي في نفس أو عقل أو دين، وإني لأطمع أن تكون على حالة من الوعي الكامل يُخلق هذا اليهودي الذي ذكرته الآن بين يديك.

وإني لأطمع كذلك أن تكون على وعي كامل بخلائق اليهود الأخرى التي ذكرتها لك آنفاً.

إني لأطمع أن تكون على وعي كامل بخلائق اليهود على العموم ما ذكرته الآن وما سأذكره بعد الآن، وأنا أُحدّثك عما كان بين اليهود وبين الأوس والخزرج من حسن أو سوء الجوار.

لقد جاور اليهود الأوس والخزرج، وبنى اليهود لأنفسهم حصوناً تحصنوا بها، وملأوها بما يستغنون به عما هو خارج الحصن من أسباب الحياة، إذا ما اضطرتهم الظروف إلى أن يُغلقوا على أنفسهم أبواب حصونهم، وهم قد صنعوا فيها أماكن يجلس فيها المحاربون من الرماة يبالون من أعدائهم من حيث لا يتمكن الأعداء أن ينالوا من أحدهم.

وهم قد اختاروا لأنفسهم من الأرض أماكن خصبة، وتركوا لغيرهم من أبناء العرب ما دون ذلك من الأرض، بحيث يأكلون، ولا يأكل العرب، ويتمتعون بالنعم كما يتمتع بنو الإنسان، ويتركون غيرهم من الأوسيين والخزرجيين يأكلون ويرتعون على نحو ما تأكل الأنعام وترتع.

وفي علاقاتهم الاجتماعية التي يفرضها الجوار، تجد اليهود كعادتهم لا يميلون إلى حرب جيرانهم، ولا يميلون إلى مُسالمتهم، وتلك

حالة شاذة في العلاقات بين الناس، فالناس إما أن يكونوا أعداء متحاربين، وإما أن يكونوا جيراناً تُعرف عليهم رايات السلم البيضاء تُشرق عليها الشمس كل صباح، وتغرب عنها كل مساء، وهي خفاقة دائمة الأثر، عالية مرفقة على المجتمعات كلها.

أما أن تكون العلاقة هكذا مجهولة لا سلم ولا حرب، فإنها تكون نوعاً من العلاقات قد حظي بقسط وافر من الشذوذ الذي لا يقبله الطبع الإنساني ولا يرتضيه.

لكن هذا هو خلق اليهود الذي يرتضونه ولا يرتضون سواه.

نرى كيف يتمكن اليهودي من العيش في أمان، وقد ارتضى أن تكون علاقته بجيرانه هي هذا اللون من العلاقة - لا حرب ولا سلام .

أما اليهود فهم يعرفون طريقهم، ويصنعون خططهم، ويعملون بطريقة واحدة مهما اختلفت الأزمان، ومهما تعددت المجتمعات التي يعيشون فيها.

إنها لطريقة واحدة، وإنه لأسلوب واحد يصطنعه اليهود ولا يصطنعون سواه، خلاصته أنهم إذا عاشوا في مجتمع يعملون أول ما يعملون على تفريق هذا المجتمع المجاور لهم إلى طوائف وأحزاب،

وهم يصطنعون لكل لون من ألوان التفريق ما يناسبه من الأسس والأساليب، فقد يصلح في مجتمع من المجتمعات أن تكون أساس الفرقه فيه نكرة العصبية.

وقد يصلح في مجتمع من المجتمعات أن تكون أساس الفرقه فيه عاطفة دينية.

وقد يصلح في مجتمع من المجتمعات أن تكون أساس الفرقه فيه الرغبة في التميز الاجتماعي وعلو الكعب بين الأقران والرفاق.

وقد يصلح في مجتمع من المجتمعات أسس للتفريق غير ما حدثناك عنه أو ذكرناه بين يديك من الأسس، واليهود خبراء في ذلك كله، إنهم يصطنعون لكل جماعة يجاورونها ما يناسبها من أسباب الفرقه، وما يتلاءم معها من أسس التشردم والتبعثر.

ثم بعد أن يفرقوا الجماعة على أساس يناسبها، تجدهم يحاولون أن يعمقوا هذه الفرقة، حريصين كل الحرص على أن يزرعوا في النفوس البغضاء والعداوة، ويروون هذه البغضاء وتلك العداوة من دماء الحروب وقتل الأبرياء، ما يجعلها يستمران في العطاء حتى لا يلتقي الفريقان ولا يقف القوم عند هذا الحد، بل إن اليهود يقسمون أنفسهم أقساماً، وينضم كل قسم منهم إلى طائفة من طوائف المجتمع الذي قسموه إلى أقسام وطوائف، فإذا ما هدأت الحروب بين المجتمع المنقسم، أوحى كل فريق من اليهود إلى أصدقائهم من المجتمع الممزق أن يهبوا لقتال عدوهم من بني جلدتهم، ولا يخافون شيئاً من الهزيمة أو الانكسار، مادام إخوانهم من اليهود إلى جوارهم.

والفريق الآخر من اليهود يفعل نفس الشيء مع الطائفة الأخرى من المجتمع المجاور الذي قسموه إلى طوائف.

وتشتعل المعارك بين المجتمع المنقسم، فإذا ما أوشكت طائفة أن تنتصر على الأخرى، وإذا ما أوشك الأمر أن ينحسم على أي نحو من الأنحاء، انضم اليهود إلى الفريق المغلوب يمدونه بالمال والسلاح والمعنويات، وهم في ذلك كله حريصون كل الحرص ألا يكون في المعركة غالب ومغلوب، وألا يكون في المعركة منتصر ومنهزم، حتى تبقى نار الحرب مشتعلة تأكل من الفريقين بمقدار ما تآكل، وتشغل الفريقين جميعاً عن جيرانهم من اليهود.

ولقد فعل اليهود ذلك بالأوس والخزرج أبناء العمومة حتى أورتوهم البغضاء وملأوهم بالكراهية وحشوا جلودهم بالإحـن.

ولم يكتف اليهود بذلك ولكنهم لما رأوا منهم ضعفاً مادياً أرادوا أن يتسلطوا عليهم بالإذلال الثقافي والحضاري والديني، حتى يفقدوهم الثقة في أنفسهم، وحتى يورثوا الواحد منهم عقدة النقص يحملها بين طبائعه ويورثها الأجيال من بعده.

وأنت خبير بأنهم يفعلون ذلك في كل جماعة وفي كل عصر مهما كانت صفة الجماعة، ومهما كانت سمة العصر.

ودعنا لا ننزلق إلى أمور لا نريد الآن أن ننزلق إليها لنحتفظ للبحث بطبيعته ومنهجيته.

لما انتهى اليهود من إحداهن الواقعة بين أبناء العمومة في يثرب، ووصلوا بالعرب المجاورين لهم إلى حد أن اسم ابن العم كان يكفي أن يصافح أذن الواحد منهم ليشتاط السامع غضباً، ويمتشق الخصام من فوره ليرتكب بغير تفكير جنائية يسيل على أثرها دم يجري نظيره في عروقه.

ولما اطمأن اليهود إلى إضعاف جيرانهم، توجهوا إليهم بكلام هذا معناه: إننا أكثر منكم حضارة، وأعلى منكم هامة في مجال الإنسانية والإنسانيات، فإننا نعرف ما لا تعرفون، وتدرك من الحضارة ما لا تدركون، ولنا أنبياء ورسول نعرف منهم كيفية سلوك الطريق المستقيم، وإننا ننتظر نبياً قد أظلم زمانه، سوف نؤمن به، وسوف نتبعه حين يشرق نوره، وسوف نتخذة لنا قائداً نقاتل تحت لوائه، ثم نقتلكم جميعاً ونبيدكم قتل عاد وإرم، والأوس والخزرج وكذا سائر العرب أناس وثنيون يعبدون الأصنام، وهم في غالب الأحيان دهريون لا يؤمنون بيوم الحساب، فما هي إلا بطون تدفع، وما هي إلا أرض تبلى، وما يهلكنا إلا الدهر.

واليهود يستغلون ذلك كله ويتوجهون إلى العرب من سكان يثرب بهذا القول قاصدين إلى إذلالهم وإشعارهم بالتخلف، لينضم فقد الثقة بالذات إلى انعدام القدرة والحييلة ليُنقى العرب من الأوس والخزرج أشباحاً لا تحسب اليهود لها حساباً ولا تخشى لها بأساً.

وكان من الممكن أن يتشكك الأوس والخزرج في مقالة اليهود لهم في شأن هذا النبي المرتقب، لولا ما بينهم وبين اليهود من صداقات، ظن العرب المخدوعون أن اليهود قد أقاموا جسورها بخيوط المحبة والوداد، ولولا أناس صالحون من اليهود أو في أقل القليل أحبار من اليهود، كانوا يذكرون هذا النبي القادم بصفته في معرض غير معرض السياسة، وفي محفل غير محافل محاولة الإذلال، أو الإشعار بنقص القامة وانحطاط القدر.

ولا يخلو من فائدة أن أذكر بين يديك ما كان يسمعه الأوسيون والخزرجيون من البشارات بالنبي القادم في غير معرض السياسة، وفي غير محفل من محافل محاولة الإشعار بالإذلال أو محاولة الإشعار بالنقص الحضاري وقصر القامة في مجال الثقافة أو الدين.

[قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد^(١) بن سعية وأسد بن عبيد نفر من بني هذيل، إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام - قال: قلت: لا، قال: فإن رجلا من يهود من أهل الشام، يقال له: ابن الهبيان^(٢) قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا، لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا فكنّا إذا قحط عنا المطر قلنا: له: اخرج يا ابن الهبيان فاستسق لنا، فيقول لا والله، حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر: أو مدين من شعير قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حركنا، فيستسقي الله لنا، فو الله ما يبرح مجلسه، حتى تمر السحابة ونسقي، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت، قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم، قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظلم زمانه، وهذه البلدة مهاجرة فكنت أرجو أن يبعث، فأتبعه، وقد أظلم زمانه، فلا تُنبئني إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء، وسبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه .

فلما بعث رسول الله ﷺ وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية، وكانوا شبابا أحداثا: يابني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهبيان، قالوا: ليس به، قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفتيه، فنزلوا وأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهلهم]

وفي مرويات ابن إسحاق كذلك قال: [وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد

(١) قيل بضم الهمزة والصحيح فتحها وأبوها سعية، وقد نزل في بنى سعية قوله تعالى: {من أهل الكتاب أمة قائمة} الآية.

(٢) والهبيان: صفة إذ الهبيان من القطن المنتفش، وقد نقلت إلى المعاني، وسمى بالصفة هنا كما هي العادة المنتشرة بالتسمية بالصفات. والهبيان أيضا اللجان.

الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش^(١) وكان سلمة من أصحاب بدر - قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوماً من بيته، حتى وقف على بني عبد الأشهل - قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً، على بردة لي، مضطجع فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان!! أو ترى هذا كائننا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار، يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به، ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تتور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطيبونه عليه، بأن ينجو من تلك النار غداً، فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى مكة واليمن فقالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى، وأنا من أحدثهم سناً، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة: فوالله

ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسولاً - ﷺ - وهو حسي بين أظهرنا، فأمننا به، وكفر به بغيا وحسداً قال: فقلنا له: ويحك يا فلان!! ألسنت الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به.

أنصت الأوس والخزرج إلى أشباه ما ضربت لك من الأمثال بعيداً عن جو السياسة ومحاولات الإذلال، الإذلال الفكري والإذلال الحضاري، والإذلال الديني على سواء، فكان فيما أنصت الأوس والخزرج إليه من الأخبار المتصلة بالنبي الجديد، عامل قوي جعل الأوس والخزرج يعتقدون في مطلع نبي جديد قد أظلم زمانه.

وكان اليهود المجاورون للأوس والخزرج في يثرب أكثر قناعة بقرب زمان هذا النبي العربي، وأنه سيأتي على صفات مذكورة في التوراة لا تخطئه.

ولقد غلب على اليهود طبعهم الذي حدثناك عنه، والذي فيه أنهم إذا قدرُوا غدروا، وإذا قدر عليهم ذلوا وخنعوا.

(١) وقش بتحريك القاف وتسكينها، والوقش في العربية: الحركة.

وفي حالهم مع الأوس والخزرج ترى أنهم قادرون عليهم، لا من طريق الحرب والنزال، ومناظرة الأقران، ولكن من طريق الحيلة والوقعة، والتفريق بين المجتمعين.

وأنت خبير على نحو ما ذكرت لك بأن اليهود ليس من طباعهم أن يقاتلوا جيرانهم، وليس من طباعهم أن يسالموهم، وإنما طباعهم الملازم لهم يظهر في اصطناع الحيلة للتفريق بين المجتمعين وضرب بعضهم ببعض.

ولقد فعلوا ذلك بالأوس والخزرج، ثم بدعوا يتعاضمون عليهم ثقافياً ودينياً، ويدلون عليهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن فيهم وحدهم الأنبياء والملوك، وأن الحضارة لا تخرج إلا من تحت عباةهم، وأنهم ينتظرون ظهور نبي جديد، وحين يأتي هذا النبي ويلمع نجمه يذهب اليهود إليه وينضون تحت لوائه، ويعملون على إبادة الأوس والخزرج إبادة عامة لا تبقى ولا تذر.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجال من قومه، قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم.

فلما بعث الله رسوله ﷺ أجابناه، حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه، فأمننا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١) نجحت خطة اليهود بجناحيها في الأوس والخزرج.

(١) راجع سيرة ابن هشام ج ١ ص ١٩٥ وما بعدها.

ولقد أصبح حشو إهاب كل أوسى عداً وبغضاء يدفعان إلى رغبة جامحة في قتال كل خزرجي، والشرب من دمه صغيراً كان أم كبيراً، رجلاً كان أو امرأة.

ولقد أصبح حشو إهاب كل خزرجي عداوة وبغضاء يدفعانهم إلى الجلوس بكل طريق، واحتيال كل حيلة بقصد القضاء على الأوس وإبادتهم، والتخلص من أعيانهم وأثارهم.

كما أصبح حشو إهاب الأوس والخزرج جميعاً الشعور بأنهم ناقصون، وبأن شخصيتهم غير مكتملة، وبأن الكمال لا يتحقق على الأرض إلا في أشخاص اليهود وجماعتهم.

ومع ذلك فإن جماعة من الممتازين من الأوس والخزرج كانوا يشعرون بما يريده اليهود منهم وبهم، ولكنهم كانوا قلة، والقلة في مثل هذه المجتمعات لا تطاع، وأنت خبير ولا شك بأنه في كل عصر لا رأى فيه لمن لا يطاع.

لقد بلغ السيل الزبى، ولقد جاوز الحزام الطبيين، والأوس والخزرج غارقون في مشاكلهم إلى الأبدان.

ترى هل يجعل الله عز وجل لهم مخرجاً؟

إن المتأمل في مثل هذا الحال يظهر له عدة أمور لا يمكنه أن يغفلها.

أولها: أن اليهود قد تحققت لهم السيطرة المادية والمعنوية على مجتمع يثرب ولا شك، وأنهم قد تربعوا وحدهم سنام الحضارة التي يدعونها، وركبوا متن التقدم الديني، حيث توفر لهم أهل كتاب، وأن الذين يشاطرونهم يثرب عباد وثن، وحيث توفر لهم أنهم قد دلوا على جبرانهم من العرب بما يملكون من صفات نبي قد أظل زمانه، وقرب مطلعه.

وثانيها: أن الأوس والخزرج قد أجبروا أن يعيشوا على الطارف المقابل مادياً وحضارياً، وأنهم قد تسلطوا على أنفسهم فاضعف بعضهم بعضاً، ونال بعضهم من رقاب بعض كجماعة تقاتل بليل، كل من أفرادها قد وقع على شبح في الظلام ظنه عدوه، فأخذاً يتقاتلان والظلام يلقيهما فلا يتعرف أحدهما على أخيه، وكلاهما يجتهد في أن

يتمكن من رقية الآخر ليقضى عليه، والحال سيستمر على ما هو عليه إلى أن يشرق نورٌ من هنا أو من هناك يمكن كلا من الفريقين من أن يتعرف على أخيه، ومشرق هذا النور مجهول.

وثالثها: أن يثرب قد امتلأت جوانبها بعيق ظهور نبي جديد قد أظلم زمانه، وأن نفوس سكان يثرب قد امتلأت عن آخرها بيقين مطلع النبي الجديد، ولكنهم مع ذلك يظنون بل يعتقدون بأن النبي الذي قد أظلم زمانه لن يكون عليهم إلا خطراً، تزيد به فرقتهم وتكثر به الأمهم، وتتقطع به آمالهم في الحياة والوجود.

هذه هي الحال التي عمت يثرب قبيل عصر المبعث، وهذه هي الحال التي صنعها اليهود مسخرين في صنعها، وهم لا يعلمون أنهم يشاركون في صنع مناخ ملأهم لشيء جديد عما قريب سيقع.

وهم لا يعلمون أيضاً أن هذا الشيء الجديد الذي سيقع عما قريب، لن يقع كما يريدون، ولن يكون على هواهم كما يبتغون.

{ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}.^(١)

وأراك متطلعا إلى تفصيل شيء قد أجملته لك، و إلى تتبع أحداث قد لاح نورها بين عينيك.

وأنت محق في تطلّك هذا، إذ هي رغبة في العلم، وهي حرص على تتبع ينابيع المعرفة، والاهتداء بأثارها إلى نتائجها، وهو أمر مشروع بل واجب محتوم.

ولست أكتمك شيئا تطلعت إليه، ولست بالذي أحجب عنك معرفة رغبت في الوقوف على أصولها، فليس من طبعي أن أفعل بك هذا أو ذاك.

غير أنك إن رغبت في الحصول على معرفة، فإنك مطالب أن تصحبني وأصحبك إلى مكة حيث قد تركنا الأحداث تتصارع على أرض مكة بين النبي وبين الوفود القادمة على مكة من جميع الأفاق قاصدة إلى النسك، أو راغبة في شيء آخر غير النسك.

(١) الأنفال : ٣٠ جزء آية

وأنت مطالب إن صحبتني أن يكون معك تصور كامل لأحوال
أناس سكنوا يثرب من يهود هم أهل كتاب، وعرب وثنيون يعبدون
الأصنام، وما أحاط بهم جميعاً من أحوال لفتنا نظرك إلى بعضها قريباً.
ولو صحبتني على هذا النحو لفعل الله بي وبك ما يريد من
الخير إن شاء الله.

حدثناك منذ فترة ليست بالبعيدة عن أن النبي ﷺ سلك بالدعوة
إلى خارج مكة دروباً عدة ومسالك متعددة. وكان من بين الدروب التي
سلكها النبي ﷺ لهذا الغرض أنه كان يعرض نفسه على القبائل،
ويعرض دعوته على الوفود القادمة إلى مكة، والقوم يستقبلون النبي
ﷺ برود فعل مختلفة ومتنوعة، فمنهم من يبلغ من النبي حد الإيذاء
بالشتم تارة، وبأن ييصقوا في وجهه تارة أخرى، وبأن يثيروا دابته التي
يركبها فتتزعج ويقع النبي على الأرض بسبب ذلك الاتزاع.

ومنهم من كان يستقبل النبي ﷺ بلطف شديد، ويميل إلى
اعتناق هذا الدين، لكنه لا يعد النبي أن يمنعه، ولا يعد النبي أن ينشر
دعوته، والنبي ﷺ يستقبل هذا وذاك بغاية الصبر على الأذى وبغاية
العرفان لمن ألان له جانبه.

ومن الناس من كان يستقبل دعوة النبي ويرفض أن يعتنق
دينه، ولكنه يتوسم في صاحب هذه الدعوة أنه ستكون له مكانة
اجتماعية مرموقة، وسيكون لمن يمنعونه تميز على نحو ما في المجتمع
الذي يعيشون فيه فيطمعون أن يكونوا هم الممتازين بين القرناء
والمحيطين، فيعرضون على النبي أن يمنعه ولا يدخلوا في دينه.

ومنهم المجاورون لغير العرب من جهة، والمجاورون للعرب
من جهة أخرى فيعرضون على النبي أن يمنعه من أن ينال منه عرب
شبه الجزيرة العربية، لكنهم لا يريدون أن يمنعه من غير العرب وهم
يعللون ذلك بأن بينهم وبين الفرس معاهدات ألا يعينوا على النيل من
الفرس أحداً، وألا يأووا أحداً قرر أن ينال من الفارسيين، ويضيفون إلى
تعليلهم هذا علة أخرى تمنعهم من أن يمنعوا النبي من الفرس، وهي أن

طبيعة دعوته التي جاء بها على ما بها من العدالة والسلامة لا يرضى عنها ملوك الأرض.

لقد حدثناك قريبا عن كل هذا الذي أعدنا تذكرك به الآن.

والذي نحب أن نضيفه إليك هنا هو أن النبي والذين معه من المؤمنين يعلمون علم اليقين بأنهم مهاجرون لا محالة، تاركون البلد الحرام ولا شك غير أن النبي والمسلمين معه لا يعلمون أرض المهجر التي سيهاجرون إليها، على وجه التحديد.

وهذا أمر كان الجميع يتطلعون إلى معرفته والوقوف عليه وليس للنبي أن يقول فيه برأيه.

وظل المسلمون في صمت ينتظرون توجيهات الوحي ينزل به جبريل من السماء أو يأتي الوحي بهذا الأمر على طريقة ما من الطرق التي يوحى بها الله إلى نبيه.

إلا أن الله قد أراد أن يقرب المسألة إلى المسلمين نوعاً ما من التقريب إلى أن تفعل السنة الجارية فيهم فعلتها التي أراد الله لها أن تفعلها، فأرى رسول الله في نومه بعض صفات دار الهجرة، وظن النبي فيها ظناً على حسب هذه الصفات التي رآها.

أخرج الشيخان في صحيحهما واللفظ للبخاري بالسند إلى أبي

موسى الأشعري: [عن النبي ﷺ] "رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهي^(١) إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب"^(٢).

[وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله

ﷺ: "أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهرائي حرتين فأبما أن تكون هجرًا

(١) وهي: ظنى.

(٢) صحيح البخاري-كتاب مناقب الأنصار رقم ٦٣ باب رقم ٤٥ باب هجرة النبي

ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

أو يثرب"، أخرجه الترمذى والحاكم والطبرانى^(١) وحدث النبي المسلمين بما رأى، وأنصت المسلمون إلى النبي يحدثهم بما رآه ويتأوله، فأنحصر اهتمام المسلمين بأماكن محددة ظنوا إحداها أرض مهجرهم.

فهى إما أن تكون (هَجْر) وهو مكان معروف بالبحرين يعرفه النبي سماعاً، ويعرفه المسلمون كذلك وقد يكون بعضهم قد شاهدته.

وليس بصحيح ما ظنه بعض من قال: إنها قرية صغيرة على مسافة يسيرة من يثرب، لأن النبي يعلم أن الله إذا أذن له في الهجرة إنما يأذن له فيها على بلد كبير، وعلى أناس قادرين على المنعة، ولا يتوفر ذلك في قرية محدودة المساحة، وأهلها محدودون في قدراتهم وممتلكاتهم.

ولذا فإن ظن النبي الذي لاقاه لأول وهلة إنما كان يتعلق بهجر المعروفة ببلاد البحرين وهى من مساكن عبد القيس، وهم قد سبقوا غيرهم من أهل القرى خارج مكة إلى الإسلام.

أما ياقوت الحموى فهو قد ذهب إلى أن "هَجْر" أيضاً بلدة من بلاد اليمن، وأن "اليمامة" محلة بين مكة واليمن، فناسب عند البعض أن يكون النبي قد تردد بينهما.

ثم كشفت الأحداث بعد ذلك عن أن دار الهجرة هي يثرب على نحو ما سنحدثك.

وبقى المسلمون إلى حين بعد أن سمعوا كلام النبي يظنون أن هجرتهم إما إلى "هَجْر" كما رأيت وإما إلى "اليمامة" التي هي بين مكة واليمن.

ولم يشأ الله أن يبين لهم عن أرض هجرتهم أول الأمر، لتسير السنة في مسارها عاملة عملها على طريقة السنن الجارية لا يمنعها من غايتها مانع، ولا يصرفها عن مسيرها صارف.

(١) الترمذى والحاكم والطبرانى.

لكن الأحداث لم تبطل بالمسلمين، ولم تترك النبي طويلا حيث فاجأته بحدث غير متوقع، فلم يكن المسلمون يتوقعونه، ولم يكن النبي ﷺ يترقبه من هذه الجهة التي جاء منها.

أقبل موسم النسك وجاء الوفود كعادتهم، وأخذ النبي يعرض نفسه على القبائل، ويتلقى ردود الفعل على اختلافها وتتوعد.

غير أن هذا الموسم قد جاء بخير أو بطلائع الخير التي تخالف ما كانت عليه المواسم الأخرى.

وقد خرج النبي في هذا الموسم من شهر رجب على ما عليه المؤرخون [قال الزهري وابن عتبة وابن إسحاق: "فلما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز مواعده له" خرج رسول الله

ﷺ في الموسم الذي لقي فيه النصر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. فقال لهم: "من أنتم؟" قالوا: نفر من الخزرج قال: "أمن موالى يهود؟" قالوا: نعم قال: "أفلا تجلسون أكلمكم؟" قالوا: بلى من أنت فانتسب لهم وأخبرهم خبره فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن^(١).

واستمر النبي ﷺ يرغبهم في الإسلام، ويعرض عليهم محاسنه والقوم مستغرقون في تفكيرهم، مأخوذون عنه بأشياء لم يعايشها النبي وعاشوها هم، فأثرت في وجدانهم وأخذتهم إلى ماض متصل الحلقات يشد أبصارهم وبصائرهم إليه فيستشعرون مرارته ويودون لو تخلصوا منه، وخلصوا منه أقوامهم وذويهم.

إنه لماض طويل متصل الحلقات، وإنه لماض أليم يتوجع منه كل ذى عقل، ويتألم منه كل ذى قلب.

إن النبي يتحدث ويسترسل في شرح الدين الذي جاء به، وكلما تحدث النبي وزاد الموقف إيضاحا كلما أخذ القوم في الاستغراق الشديد

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٦٧.

الذي يكاد ينأى بهم عن الوعي، ويبعد بهم عن متابعة النبي فيما يقول، ولما لا وهناك أمران عظيمان، تركهما القوم وراءهما في المدينة يلفان سكانها من العرب في لقايات مظلمة بعضها فوق بعض، قد لفتها يد يهودية آثمة وما زالت تفعل بغير انقطاع.

أمران عظيمان يشغلان هذا الوفد الذي أقبل لتوه من يثرب قاصداً إلى النسك ثم يعود، وإذا بالقدر يجمعه بهذا النبي العربي الذي سمع به ولم يره، وإذا بهذا النبي العربي يعرض على رجال الوفد أن يتابعوه على دينه، وأن يؤمنوا بما جاء به.

والقوم يتسألون فيما بينهم أصحيح هذا الذي نراه ونسمعه وهل صحيح ما كنا نسمعه يثرب من اليهود الذين جاؤونا بها؟ والقوم يتسألون: ما الذي نصدقه من المواقف، وما الذي لا نصدقها منها؟

إن اليهود قد قالوا لنا إن هناك نبي سيطلع من هذه الجهة التي هي مكة، وأن من صفاته ما ذكروها لهم نقلاً عن كتابهم المقدس، وأن النبي قد أظلم زمانه، وأن اليهود سيتبعونه ويأتون به إلى المدينة يقتلون الإثريبيين من العرب قتل عاد وإرم.

والقدر قد ساق هذا النبي إليهم الآن وهم ليسوا يهوداً، وهو يعرض عليهم الإسلام في رقة بالغة، وإقبال باش، وحديث ودود.

والقوم يتسألون: لماذا نختار بين المواقف؟ ولماذا لا ننصت إلى هذا النبي؟

ويأخذهم الإلتصاف إلى متابعة رسول الله في حديثه السهادي الورد، والوفد ما يزال يذكر أنه قد ترك خلف ظهره يثرب أمرين عظيمين أحدثتهما اليهود بالأوس والخزرج.

أما أحد الأمرين: فهو هذه الفرقة التي أورثت الإحن في نفوس الفريقين، وتعهدت البغضاء بالتربية حتى أصبح أبناء العمومة وقد قطعت أرحامهم، ودابرتهم المودة، وانصرفت عنهم الرحمة.

وأما ثاني الأمرين: فهو هذا الأمر الذي دل اليهود به عليهم مستندين إلى ما عندهم من علم الكتاب، وما يدعونه من أنهم أبناء الله وأحباؤه، وما يعلنونه من أنهم دون العالمين أصحاب حضارة ونظام

وفيه الملوكة والنبوة، وإن النبي الذي سيشرق نوره عما قريب لن تكون له من مهمة إلا إزلال العرب ثم إفنائهم.

لقد خلف الفريق وراءهم هذين الأمرين اللذين جاشت بهما نفوس الوفد حين سمعوا من النبي ﷺ ما سمعوه.

ولم يكن صعباً على رجال الوفد أن يتشاوروا فيما بينهم، وأن يتصارعوا وهم يعرضون مشاعرهم ويتجادلون أطراف الحديث حول ما تركوه في قومهم من أحوال إلى حين، ثم هم سيعودون بعد قليل إلى يشرب يشاركونهم تجرع مرارة تلك الأحوال.

تشاور القوم قليلاً ثم قالوا: تعلمون أن يهوداً كانوا معنا في بلادنا وكانوا أهل كتاب وعلم، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزونا ببلادنا، فكنا إذا كان بيننا شيء قالوا لنا: إن نبياً مبعوث الآن قد أظلم زمانه، نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم.

تشاوروا على هذا النحو في هذا الأمر، واقتنعوا بما هم مقدمون عليه، فلما كلمهم رسول الله ﷺ ودعاهم إلى الله أيقنوا به واطمأننت قلوبهم إلى ما سمعوا منه، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته، وقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه إلى ما دعاهم إليه بأن صدقوه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام.

لقد أسلم القوم من الخزرج وعددهم ستة وجميعهم من الرجال:

أسعد بن زرارة أبو أمامة وهو من بني النجار.

عوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء.

رافع بن مالك بن العجلان وهو من بني زريق.

قطبة بن عامر - بضم القاف - وهو من بني سلمة.

عقبة بن عامر بن نابي - بضم العين وسكون ما بعدها - وهو من بني حرام.

جابر بن عبد الله وهو من بني عبيد.

سنة نفر توزعتهم بيوتات الخزرج قد أسلموا جميعهم بين يدي النبي ﷺ لم يتردد واحد منهم، وكلهم يعلمون أن هذا هو النبي المرتقب بما اجتمع عندهم من صفاته التي أخبرهم بها يهود، وقد وجدوا أن في إسلامهم فرصة تذهب بمرارة قد لوثت حلوقهم فترة طويلة من الزمن، وقد تسبب فيها جيرانهم من اليهود.

غير أنه لا يعزب عن بالك أن اعتناقهم الإسلام والتوجه إليه إنما يستند إلى إرادة شخصية لا يحتاج المرء معها إلى شيء آخر، غير ما يمتلكه منها.

غير أن القوم يريدون شيئاً آخر فوق اعتناقهم للإسلام.

إنهم يريدون أن يخرجوا بالنبي إلى بلادهم، يتجاوزون به وتحت لوائه ألاماً قد أملت بهم، وخلافات قد أورتهم الأحقاد، وحكمت عليهم بالتدابير والقطيعة.

غير أن هذا المطلب الثاني وهو الخروج بالنبي لا يستند إلى إرادة شخصية على نحو تلك الإرادة التي استند إليها القوم، وهم يضعون أيديهم في يد النبي الواحد بعد الآخر يعلن إسلامه، وإنما الخروج بالنبي يحتاج إلى إرادة جماعية، ولن تتحقق هذه الإرادة الجماعية إلا إذا سبقها.

أولاً: قناعة لا مكان معها لارتياح بأن هذا هو النبي الذي تتعالى به اليهود على من جاورهم من العرب، على أن تشفع هذه القناعة برغبة أكيدة في اتباع هذا النبي، وسبق اليهود إلى ساحته والإتيان به إلى يثرب، والعمل تحت قيادته.

ثانياً: عزيمة لا مكان معها لخور أو تردد، يتوجه بها الجميع إلى ما بينهم من خلاقات، يتناسى أسبابها مع إدراك كامل بأن هذه الأسباب ليست أصيلة بين ذوى الأوهام، وإنما قد صنعها اليهود صناعة تمكنهم من أن يعيشوا مطمئنين مادام جيرانهم قد شغلوا بأنفسهم.

وإذا ما تمكن الوفد من أن يتوفر له هذان الأمران يثرب، فإنه من الممكن أن يهاجر النبي وأن تكون يثرب هي مشرق النور لهذا الدين الجديد.

ولقد أدرك القوم ذلك كله من أنفسهم ومن أقوامهم، وأدركوا مع ذلك أنهم يحتاجون معه إلى شيء من الوقت قد يستغرق عاما بأكمله.

ولقد صارحوا النبي بما ارتأوه وما اعتزموا ففعلوا فقالوا: [قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن جرافع على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا لنشير عليك برأينا فامكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا، فنذكر لهم شأنك وتدعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح ذات بينهم، ويجمع لهم أمرهم، فإننا اليوم متباغضون متباعدون، ولكننا نواعدك الموسم من العام المقبل]^(١).

لقد شد نفر من سكان يثرب رجالهم عاندين إلى بلادهم، ولا حديث لهم في الطريق فيما نعتقد إلا هذا الحديث المتصل بمستقبل بلادهم، وما عساهم أن يفعلوه مع أقوامهم.

شد القوم رجالهم وتركوا النبي ﷺ ووعده اللقاء بعد عام كامل.

ووصل القوم إلى يثرب ومن يراهم من الناس يعلم أن القوم قد أقبلوا بوجوه غير التي فارقوهم عليها.

أقبلوا إلى يثرب ومن يراهم مقبلين يعلم أن وراء القوم أمرا عظيما.

غير أن أحدا لا يعلم على وجه اليقين ما هذا الأمر العظيم الذي جاء القوم به، وكأن الجميع ينتظرون في صمت حتى يتكشف لهم ما وراء القوم من أحداث.

جاء القوم إلى يثرب وهم يطمنون لو يعينهم أقوامهم على ما هم قاصدون إلى فعله، وعلى ما قد اعتزموا على تنفيذه في خلال هذا العام كله حتى يعودوا إلى النبي ﷺ، وقد جمعوا رأيهم على ما يحبه النبي ﷺ ويحبونه.

(١) المرجع السابق حـ ٣ ص ٢٦٧

وظنى بالقوم وهو ظن يؤكده الوقائع، أنهم عرضوا القضية كما يشعرون بها بدوافعها التاريخية الخاصة، مضافاً إليها دوافع العقيدة الجديدة التي اعتنقوها على أقوامهم، الذين كانوا ينتظرون مخرجاً مما أحاط بهم من بلاء وفرقة، أنزلهما بهم اليهود المجاورون لهم.

وظنى بكبار رجال يثرب الذين عرض عليهم الأمر، أنهم قد استحسنوا رأى نفر الستة الذين حضروا الموسم، وقابلوا النبي ﷺ.

واجتمعت الآراء لدى كبار رجال يثرب على أن يعملوا سراً على نشر الإسلام في بلادهم هذا العام.

وكانت حصيلة ما فعلوه في غفلة من اليهود أن دخل في الإسلام مجموعة من بيوتات مختلفة، لها وزنها ولها تأثيرها.

ولقد كان من أثر ذلك أن أوفد رجال يثرب من العرب وفداً منهم ليقابلوا النبي ﷺ ويتعرفوا عليه.

غير أنهم هذه المرة قد ذهبوا إلى النبي ﷺ وهم ينوون أن يعطوه ويأخذوا منه، وأن يربطهم به عهود ومواثيق.

ولما جاء الميعاد المضروب، رحل من يثرب إلى مكة في الموسم من رحلوا قاصدين إلى النسك كل على عقيدته، غير أن الداهيين إلى مكة هذه المرة من بينهم اثنا عشر رجلاً مؤمنين بالله وبرسوله، قد أوفدهم أقوامهم إلى النبي ﷺ يسمعون منه، ويبايعونه على ما يريد.

وكان النبي ﷺ على شوق للقاء هؤلاء القوم، إذ إنه حين لقي بعضهم في العام المنصرف، كانت ملامح رؤيته التي رآها بخصوص أرض الهجرة بدأت تلوح أمامه وتترأى له، فبدلاً من أن يكون النبي ﷺ متردداً بين "هجر" و"اليمامة" و"يثرب" أصبح تركيزه بعد لقاء القوم على يثرب وحدها، تنطبق عليها الصفات التي أراه الله إياها في منامه، أو ليست هي أرض سبخة صالحة للزراعة بين لابتيْن ينتشر فيها النخيل؟

وكان النبي ﷺ على شوق للقاء هؤلاء القوم، إذ إنه حين لقي بعضهم في العام المنصرف، كان من بينهم رجال من بنى النجار، وبنو النجار أحوال عبد المطلب جد النبي ﷺ، والذي كفله بعد أبيه، وفوق هذه الخولة لجد النبي ﷺ، فإن القوم هم الذين استقبلوا أباه عبد الله أثناء عودته بالتجارة من بلاد الشام مريضاً، وقد حرص القوم على تمريضه، ثم فاضت نفسه ببلادهم، ودفن في أرضهم.

جاء رجال يثرب وبينهم الرجال الاثنا عشر، على شوق منهم للقاء النبي ﷺ، وعلى شوق من النبي ﷺ للقائهم، حتى يأخذ النبي ﷺ منهم ويعطيهم، وحتى يأخذوا من النبي ﷺ ويعطوه.

أقبل القوم وواعدهم النبي ﷺ بالعقبة، واجتمع الجميع عند العقبة الأولى كما اتفقوا، وهى العقبة الكبرى التي يرميها الناس يوم النحر.

ولقد أنصت النبي ﷺ إلى القوم وهم يخبرونه عن حال الدعوة بيثرب، وأنصت القوم إلى النبي ﷺ وهو يحدثهم عن الإسلام وشمائله.

ثم عاهد النبي ﷺ القوم وعاهدوه على أشياء قد أخبر بها بعضهم فيما رواه المؤرخون.

في طبقات ابن سعد بسنده إلى عبادة بن الصامت قال: [لما كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه رسول الله ﷺ النفر الستة لقيه اثنا عشر رجلاً بعد ذلك بعام، وهى العقبة الأولى، من بنى النجار أسعد بن زرارة، وعوف ومعاذ وهما ابنا الحارث، وهما ابنا عفراء ومن بنى زريق ذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك، ومن بنى عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن، ومن بنى عامر بن عوف عباس بن عبادة بن نضلة، ومن بنى سلمة عقبة بن عامر بن نابى، ومن بنى سواد قطبة بن عامر بن حديدة، فهؤلاء عشرة من الخزرج، ومن الأوس رجلان أبو الهيثم بن التيهان من بلى حليف

في بنى عبد الأشهل، ومن عمرو بن عوف عويم بن ساعدة، فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء، على أن لا تشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلسا، ولا نعصيه في معروف، قال: "فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشى من ذلك شيئاً كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه" (١).

والرواية التي ذكرها ابن سعد مذكورة كثيراً في كتب السير، وفي كتب السنة جميعاً.

وفي لفظ البيهقي جاءت الرواية أكثر تفصيلاً، حيث قال النبي ﷺ معقياً على ما أعطاه أو يعطونه من بنود البيعة والالتزام بها [قال: يعنى النبي: "فمن وفى ذلك منكم فأجره على الله"، وفي لفظ "قله الجنة"، "ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئاً واستره الله وفأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر" فبايعناه على ذلك] (٢).

ورواية البيهقي بما اشتملت عليه من تفصيل، قد أفادت أن رسول الله ﷺ قد صرح بأن الذنب إذا عوقب عليه صاحبه في الدنيا فإن هذه العقوبة تكون كفارة لذنبه.

وهذه المسألة التي حسمت في رواية البيهقي، ظلت مع ذلك موضع خلاف بين العلماء الذين يهتمون بمناقشة مثل هذه المسائل، إذ هم ما يزالون مختلفين حول ما إذا كانت الحدود جواباً تغفو أثر الذنوب، أم أنها لا تعدو أن تكون زواجر، تزجر مرتكب الذنب لا يعود إليه، وتزجر غيره ممن لم يرتكبوه حتى لا يحوموا حول الحمى.

وفي الروايات جميعها ما كان منها مفصلاً وما كان منها مختصراً أمران لا بد من الإشارة إليهما:

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ - ص ١٧٠، ١٧١.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٧٠.

أحدهما: ماورد في وصف هذه المعاهدة وتلك البيعة بأنها ببيعة النساء.

وثانيهما: أن النبي ﷺ لم يأخذ على القوم في بيعتهم تلك أنهم سوف يمنعونهم ويقاثلون دون دعوته.

أما ما ورد من تسمية هذه البيعة ببيعة النساء، فهي مجرد إشارة من عبادة ابن الصامت إلى ما جاء بعد من معاهدة النبي ﷺ للنساء اللاتي جئن إلى المدينة مهاجرات، وأمر الله نبيه أن يبائعهن ووضع له بنود البيعة، فجاءت تماماً كبند تلك البيعة التي عاهد النبي ﷺ عليها أهل يثرب من قبل عند العقبة، يوم أن كانوا اثني عشر رجلاً، وهو من باب الموافقات القرآنية، وهي كثيرة كما نعلم.

أما أن تكون المعاهدة قد جاءت غير مشتملة على ما يوجب على أهل يثرب منعة النبي ﷺ والقتال دونه، فسببه أن القوم قد بايعوا النبي، ولم يكن هناك إشارة بنص شرعي إلى قتال، والنبي ﷺ في نفس الوقت لم يرد أن يضخم الأمر دفعة واحدة أمام من أسلموا حديثاً وأمر الهجرة لم يتضح بعد.

لقد رضى القوم عن مجلسهم مع النبي، ورضى النبي ﷺ عن مجلسه معهم، ولقد رضى القوم عما أخذوه من النبي ﷺ وأعطوه إياه من عهد ومواريث، ولم يكن النبي ﷺ أقل منهم رضى بما أخذ منهم وأعطاهم.

وانقضى الموسم وانصرف الناس مشتملين على رضى النبي ﷺ ودعوته لهم، وهم سعداء بذلك كله مغتبطون.

وقد وصلوا يثرب تعلو وجوههم هذه الغبطة، ويضئ سرائرهم هذا الاطمئنان.

واستقبلهم أقوامهم، وقد علموا منهم أنهم مكلفون بأمرين: يجب عليهم الاشتغال بهما.

وأحد هذين الأمرين: يلزم كل شخص منهم لزوماً لا يفارقه، إذ إنه يجب على كل إنسان أن يقبل على الدين، فيتعلم أصوله وفروعه، ثم يطبق على نفسه ما تعلمه من هذا الدين، ويتجاءب معه روحاً وجسماً.

أما ثاني هذين الأمرين: فهو يلزم الجماعة والأفراد جميعاً، إذ هو يتصل بنشر الدعوة، وإتاحة الفرصة لها كي تتسلسل إلى الأفئدة والعقول، فتخاطب كل عقل بغير تهيب، وتضئ كل فؤاد بغير معوقات.

وأنت تستطيع أن تضيف هذين الأمرين إلى ما عقد القوم عليه من عزيمة صادقة على نبذ الخلاف وتتحية الشقاق، وهو ما عانى منه القوم فترة طويلة من الزمن.

لكنه لا يخفى عليك أن تعلم الدين ونشره لا بد أن يسبقهما وجود فقيه ثبت، عالم يوثق بعلمه، يكون قد تربى على يد النبي ﷺ وأخذ منه مباشرة.

والمؤرخون يتفقون على أن النبي ﷺ قد أدرك حاجة القوم لمعلم يعلمهم، فأرسل إليهم مصعب بن عمير لهذا الغرض، ولكن

المؤرخين يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقول: إن النبي ﷺ قد أرسل

مصعباً مع الرجال الاثنى عشر الذين بايعوا النبي ﷺ، ولم يخرجوا من مكة إلا ومصعب معهم، ومنهم من يقول: إن القوم قد عادوا إلى يثرب وحدهم، وقد أدرك الأوس والخزرج بعد عودة المبايعين، أنهم يحتاجون إلى فقيه ومعلم، فقيه يشرح لهم أمور دينهم، ومعلم يعلمهم القرآن الكريم، فأرسلوا إلى النبي ﷺ في ذلك فاستجاب إليهم النبي ﷺ وبعث إليهم بمصعب.

والأمر ليس فيه كبير شئ يترتب على ما يقوله هؤلاء أو هؤلاء، المهم أن مصعب قد ذهب إلى يثرب، وأنه قد نزل على أسعد بن زرارة بها، وأنه قد جمع الناس للصلاة وصلى الناس معه بصلاته.

انصرف القوم إلى يثرب، وقد أصبح النبي ﷺ بعد انصرافهم يتطلع إلى الإذن من الله للمسلمين، أن يهاجروا إلى هذه الجهة المأمونة من الأرض.

واستقر الوفد بيثرب ومعهم المعلم والمقريء والفقهاء، وقد أصبح كل واحد من المؤمنين في يثرب حريصاً على نشر الدعوة في جميع أرجائها.

وما كان رجال يثرب كرجال مكة، إذ القوم يختلفون عن المكيين في طبائعهم واستعداداتهم، وفي معرفتهم بالنبي ﷺ.

فجميع سكان يثرب من العرب على الرغم من أنهم وثنيون، إلا أنهم كانوا قد عرفوا النبي ﷺ بصفاته لا تغيب عنهم منها صفة، وقد انتهت هذه المعرفة اليقينية من اليهود الذين جاؤوهم، أو من صالحى اليهود الذين وفدوا إليهم من بلاد الشام على نحو ما حدثناك قريباً.

وسكان يثرب من الأوس والخزرج قد انحدروا من أجداد وآباء كانوا يعيشون بين الخضرة والماء، وعلى أرض سبخة خصبة، وبين قرى يسكنونها تتخللها قرى ظاهرة يسير الناس بينها أياماً وليالى آمنين.

فلما أراد الله أن يقبض أسباب الحضارة في جنوب الجزيرة العربية، كان حظ الأوس والخزرج من الأرض هذه المنطقة الخصبة التي ينتشر فيها النخيل والأعناب، ولا تبخل عليهم بما يطلبونه من زروع أو ثمار.

وتلك بيئة تضيف على من تضمهم خلائق وسمات تختلف عن غيرهم ممن يعيشون في بيئات مختلفة، عن تلك البيئات التي نزلوا بها وعاشوا فيها.

وهذا ما يفسر لك أحياناً ما تراه من غلظة في الطباع، وجفاف في المعاملة، من أولئك المكيين الذين عاشوا على أرض كلها من الصخور البيضاء أو السوداء، وهى صخور بازلتية فيها من الصلابة والعنف ما يلقى بظلاله على أخلاق الناس الذين يعيشون فوق هذه الصخور وبينها، وعلى سلوكهم جميعاً.

بدأت يثرب تنهياً إلى استقبال الإسلام يدخل كل بيت، ويضئ كل نفس دون أن تكون هناك مقاومة تقف في وجه الإسلام وانتشاره في المجتمع، وإضاعته للنفوس كذلك التي كان يجدها الإسلام من المكين الأصلاء، أو من بعض الوفود الواردة إلى مكة للنسك أو لغير النسك.

وأنت إن أردت أن تقف على سرعة انتشار الإسلام في يثرب وعلى سرعة استجابة النفوس له فأني أدعوك إلى تأمل هذين المثلين:

أحدهما: إسلام أسيد بن حضير.

وثانيهما: إسلام سعد بن معاذ.

والرجلان قد أسلما على يد أسعد بن زرارة، والقارئ الفقيه مصعب بن عمير مندوب النبي ﷺ إلى أهل يثرب.

وقد ذكر المؤرخون إسلام الرجلين في قصة يتفقون على روايتها:

إقال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الشهل، ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر.

قال ابن هشام: واسم ظفر: - كعب بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس - قال: على بئر يقال لها: بئر مرق فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما واتهما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لو لا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيته ذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدماً قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة، قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله

فيه، قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشمتا، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاء؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ قال: أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشرافه وتسله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك، ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديمهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فو الله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارمة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك^(١) قال: فقام سعد مغضبا مبادرا، تخوفا للذي ذكر له من بنى حارثة فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغويت شيئا، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين، عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشمتا، ثم قال لأسعد بن زرارمة: يا أبا أمامة، أما والله، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أنتخشاننا في دارينا بما نكره- وقد قال أسعد بن زرارمة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان- قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالوا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشرافه وتسله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالوا: تغتسل فتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع

(١) ليخفروك: لينقضوا عهذك.

ركعتين، ثم أخذ حريته، فأقبل عامداً إلى نادى قومه ومعه أسيد بن حضير.

قال: فلما رآه قومه مقبلاً، قالوا: نحلّف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمرى فيكم قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً، وأيمننا نقيباً قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله ما أمسى في دار بنى عبد الأشهل رجل، ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بين زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون^(١).

أرأيتك قد وقفت على ما قلت لك من سرعة انتشار الإسلام بيثرب، وقد ساعد على انتشاره أمورٌ كثيرة أهمها: ما فعله اليهود بهؤلاء القوم، وهو يتصل بالمادة أو يتصل بالمادة والمعنى وهو جميعه مؤلم، وبعضها يتصل بطباع القوم المنعكسة عليهم من بينتهم؟.

أما أن قد وقفت على حقيقة ذلك كله، فأبني أرى من الواجب على أن أصارحك بأمر يتفق المؤرخون جميعاً على روايته والإشارة إليه، وهذا الأمر هو: أن الخزرج كانوا أسرع إجابة لرسول الله ﷺ من الأوس، بل إن الخزرج قد ظهروا في التاريخ ألين أريكة، وأكثر بشاشة، وأشدّ وضاءة في القلب والوجه على السواء.

والتاريخ لم يحدث أن النبي ﷺ قد لقي من الخزرجيين عنثاً؛

ولم يقع منهم عليه أذى في حين أن النبي ﷺ قد لقي بعض العنت من الأوسيين، سجله التاريخ عليهم في قصص تروى ويتناقلها المؤرخون إلى آخر الدهر.

(١) ابن هشام سيرة ح ٢ ص ٥٨ وما بعدها.

صحيح أن الإعانات الصادر عن الأوسيين، وإن كان قد سبب بعض الأذى للنبي ﷺ لم يكن متوقعاً من القوم، سيما وأنهم يعيشون نفس الظروف الطبيعية والاجتماعية التي عاشها إخوانهم الخزرجيون.

وهذا كلامٌ يحتاج مني ومنك إلى أن نتتبع التاريخ، ونتتبع روايات المؤرخين لنحصل من التاريخ وروايات المؤرخين على أمرين:

أما أحدهما: فهو أننا نريد أن نتأكد ولو من خلال بعض الأمثلة من أن النبي ﷺ قد أصابه رهق، وناله العنت من الأوسيين أو من بعضهم مهما كانت درجة الرهق، ومهما كانت قسوة العنت.

وأما ثانيهما: فهو أننا نريد أن نقف على بعض الأسباب التي جعلت الأوسيين يظهرون أمام المؤرخين بمظهر غير الذي ظهر به إخوانهم من الخزرج، مع أن الظروف الطبيعية والاجتماعية واحدة في الفريقين.

وإننا لنجد روايات التاريخ، وإننا لنجد ذاكرة المؤرخين من السخاء بحيث يُلبيان ما نطلبه منهما من غير تلكؤ ومن غير مُدّارة.

فمما يُلبي مطلبنا الأول هذه الرواية التي أنقلها الآن بين يديك لتطلع منها بنفسك على ما يؤكد لك قسوة بعض رجال الأوس.

[قال ابن إسحاق: وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن معاذ، عن محمود بن لبيد، قال: لما قدم أبو الحيسر، أنس بن رافع، مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله ﷺ، فأتاهم فجلس إليهم، فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم ليه فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأنزل عليّ الكتاب.

قال: ثم ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن.

قال: فقال إياس بن معاذ، وكان غلاماً حدثاً: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له.

قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع، حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا.

قال: فصمت إياس، وقام رسول الله ﷺ عنهم، وانصرفوا إلى المدينة^(١).

ولدى المؤرخين ما يؤكد المطلب الثاني بنفس الوضوح الذي رأيته في تلبية المؤرخين لمطلبنا الأول.

في سيرة ابن هشام كلام يُعقّب به على إسلام سعد بن معاذ وأسيّد، قال: [قالا: - أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير - فو الله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد، وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت، وهو صيفي، وكان شاعراً لهم وقائداً يستمعون له ويُطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة^(٢)].

ومع هذا التحفظ على ما فعله بعض الأوسيين، فإننا لا نستطيع إلا أن نؤكد مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على أن أهل المدينة من خزرجيين وأوسيين، كان الرجل منهم يُقبل على النبي ﷺ في الموسم ويُسلم بين يديه، ثم يعود إلى بلده، فيدعو إلى الله عز وجل فيُسلم بدعوته رجال ونساء كثيرون.

وفي رواية جابر بن عبد الله التي أخرجها الإمام أحمد رضي

(١) المرجع السابق ح ٢ - ص ٥٤، ٥٣.

(٢) السابق ح ٢ ص ٦٠.

الله عنه، ما يُفيد فوق ذلك أن المسلمين في يثرب قد بلغوا من الكثرة والقوة والحماسة والافتتاع بالدين الجديد، ما يجعلهم يتجاوزون الأمرين اللذين أشرت إليهما سلفاً، وهما اعتناق الدين والدعوة إليه إلى أمر ثالث يترتب عليهما، ولا ينقص قدراً عنهما، وهذا الأمر الثالث يُعبر عنه جابر بقوله [٥٥٥] ثم بعثنا الله تعالى فانتصرنا واجتمعنا فقلنا: متى نذر رسول الله ﷺ يطوف في جبال مكة ويخاف؟..

موضوع جديد لم يكن مطروحا من قبل، يفرض الآن نفسه على اليرببيين من الأوس والخزرج من آمن منهم بالله واليوم الآخر.

إن القوم منذ أيام قلائل كانوا قد أرسلوا إلى النبي ﷺ في طلب فقيه مُعلم يُعلمهم القرآن ويفقههم في الدين وأرسل النبي ﷺ إليهم أو مع وفد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبأمر مصعب مهمته قريبا من عام، وكانت ثمرة جهوده وجهود إخوانه أن أصبح الإسلام في عمق دور يثرب لا يكاد يخلو منه بيت.

ولم تكن حماسة تلك التي ذكرها جابر بن عبد الله، تلك المسألة التي طرحت على مجتمع المسلمين للبحث والنظر، وإنما هي نتيجة تلقائية انبثقت عن العقيدة في القلب، التي وجهت أصحابها إلى هذا السلوك الرشيد.

اجتمع القوم وطرحت المسألة على المجتمعين للنظر فيها، إذ كيف يعيش المسلمون آمنين في المدينة لا يخافون، والنبي يعرض نفسه على القبائل بمكة يتبعه الناس بالأذى، وينالونه بما يُسيئونه، ومع أن جابر لم يقص علينا ما الذي حدث داخل هذا الجمع الذي عُرِضت عليه هذه المسألة، إلا أن نتيجته قد دلت عليه دلالة قاطعة، ونتيجته هي تلك الأحداث التي سنذكرها الآن بين يديك.

لكننا نستطيع ولا شك أن نقف بعقولنا على ما ذكره القوم كي يتصوروا المسألة بتمامها، وكي يقفوا على المستقبل القريب وما يحمله من أحداث ضخام تترتب كلها على ما هم مقدمون عليه من استضافة النبي ﷺ إلى يثرب والتعهد له بمنعته والدفاع عنه وعن دعوته.

وليس من الصعوبة أن نتصور أن القوم قد طرحوا مسألة اليهود ومجاورتهم لهم، وما يحمله ذلك من خطر اليهود عليهم.

لقد كان بينهم وبين اليهود معاملات اجتماعية، ومعاملات جوار قائمة على أساس هش وعلى نظام غير عادل، إذ اليهود كانوا يُبَيِّتُونَ كل ليلة للأوسيين والخزرجيين الخطط التي تُباعَد بينهما، وإذ اليهود كانوا يُرسلون إلى الأوس والخزرج كل يوم من يوغرون صدور الأوس على الخزرج، ومن يوغرون صدور الخزرج على الأوس وفي كل من الأوس والخزرج سماعون لهم.

واليهود بالإضافة إلى ذلك كانوا يتعالون على الأوس والخزرج بحضاراتهم المزعومة، وبأن منهم أنبياء ومنهم ملوكا، وأنهم يتربصون بالأوس والخزرج الدوائر، ريثما يظهر هذا النبي ﷺ الجديد في أرض العرب فيبيدونه جميعا تحت لوائه.

علاقة هشة قائمة على نظم غير مستقرة ولا عادلة، ومع ذلك فهي علاقة قدر لها أن تستمر فترة من الزمن، والإقدام على استقدام النبي ﷺ معناه تقطيع لهذه العلاقة مع اليهود والذهاب بها، ثم يحل محلها العداوة والبغضاء الظاهرتان، وقد ينبذون إليهم على سواء في حروب لا يعلم مداها إلا الله.

إنني لا يصعب على أن أتصور أن تكون هذه المسألة قد طرحت على جماعة القوم، وهم يدرسون مسألة استقدام النبي ﷺ إلى المدينة.

ثم إنني لا يصعب على كما لا يصعب عليك أن نتصور القوم وقد طرحوا على أنفسهم مسألة أخرى هي محل للاهتمام والنظر، تلك هي مسألة العرب من قرشيين وغير قرشيين، وهم يعلمون أن دعوة النبي ﷺ خطر على العرب جميعا، لما فيها من عوامل انتشارها وبقائها، وأنها ستعمل على تغيير ما عليه العرب من عقائد ونظم توارثوها جيلا عن جيل.

لا يصعب علينا أن هذه المسألة قد طرحت للبحث والنظر، ذلك أن جماعة القوم قد أدركوا بالظن الغالب أو باليقين المحتوم، أن العرب ستكون عليهم ألبا واحداً، وأنها سترميهم عن قوس واحدة إن هم استقدموا النبي ﷺ إلى بلادهم، وأحاطوه بالمنعة وقاتلوا دونته ودون دعوته ومعنى ذلك أنهم قبل أن يستقدموا النبي، لابد أن تكون الأمور منقذة في أذهانهم انقذاً يُبدد الغيوم ويُزيل الحُجب.

ثم إنه لا يصعب علينا أن ندرك أخيراً أنهم قد طرحوا مسألة المال والولد، وأنهما سيكونان الميدان الحقيقي للتضحية، وأنه ليس هناك من جزاء على ذلك إلا الجنة، ولابد أن يتأكد كل واحد من نفسه ويقف على مكنون فؤاده ليعلم إن كانت نفسه ستطاوله أن يبذل من النفس والمال والولد مقابل الجنة، أولاً، فإن وجد الجميع من أنفسهم إقبالا ورضى، استقدموا النبي ﷺ غير هيايين، وإن وجدوا غير ذلك من أنفسهم تركوا النبي ﷺ في مكانه بين أهله وعشيرته، فهذا أكرم لهم من أن يستقدموه ثم يتخلوا عنه.

ليس من الصعب علينا جميعاً أن نتصور أن ذلك كله قد حدث وأن هذه المسائل بتمامها قد طرحت على جماعة القوم، ويؤيدنا في تصورنا مجموعة الأحداث التي تلت اجتماع المؤمنين من خزرجيين وأوسيين.

ولئن كان جابر بن عبد الله لم يشأ أن يقص علينا ما حدث فإنا ذلك منه رغبة في أن نجنبنا سماع كلام يُمكن لنا أن نستنبطه بأنفسنا مُستقلين، لا نحتاج فيه إلى معونة معين، ولا إلى إشارة مُشير، خرج القوم من اجتماعهم هذا، وقد قرروا أن يُرسلوا في الموسم وفداً إلى النبي ﷺ يعرض عليه القدوم إلى المدينة، وهذا الوفد مفوض أن يأخذ من النبي ﷺ ويُعطيه، وأن يعاهده، على ما يُريد، ويُبايعه على ما يُحبه الله ورسوله.

ولقد ذهب القوم في الموسم، وقابلوا النبي ﷺ أرسلوا الرجل والرجلين، والنبي يسمع منهم وهم يستمعون إليه.

ثم واعدهم النبي ﷺ العقبة الكبرى أوسط أيام التشريق ليلة النفرة الأولى من منى، ووجههم النبي ﷺ قائلا ما خلاصته: إنه يجب عليهم أن يحضروا إلى العقبة في الموعد الذي حدد لهم متفرقين، وألا يبدأ واحد منهم الذهاب إلى العقبة قبل أن ينصرم الثلث الأول من الليل وأن يحذروا العيون الكافرة فإن عليهم منهم رقباء، وإن صناديد الكفر لحذرون.

وتجاوب القوم مع نصائح رسول الله ﷺ، فلم يفتاحوا أحدا من اليربيين غير المسلمين في شيء إلا ما كان من أمر عبد الله بن عمرو بن حرام أبي جابر.

روى ابن إسحاق بسنده إلى كعب بن مالك، قال: [٥٠] ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله ﷺ بالعقبة من أوسط أيام التشريق.

قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، وإننا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غدا، ثم دعونا إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله ﷺ إيانا بالعقبة.

قال: فأسلم وشهد معنا بالعقبة، وكان نقيبا^(١).

دخل القوم في فرشهم ليلة الموعد، اضطجعوا يقطّين، وناموا متفرقين في قومهم، من يرونهم لا يدركون الرابطة بينهم، ولا يفتقون على سر الميعاد الذي ضرب له رسول الله ﷺ.

(١) ابن هشام سيره ٢ ص ٦٣

وأخذ أقوامهم ما يأخذ النائمون، وتسللوا وهم حذرون حتى قدموا على النبي ﷺ متفرقين، لم يشعر بهم أحد من الناس، وكان عددهم في رواية جابر بن عبد الله الذي ذكرنا حكاية إسلام أبيه أنفاً سبعين رجلاً.

والمؤرخون يذكرون هذا العدد قد يزيدون عليه واحداً أو اثنين أو ثلاثة.

وفي رواية ابن إسحاق السالفة الذكر عن كعب بن مالك أنهم كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً.

وكان بين الذين قدموا على النبي ﷺ امرأتان شهيرتان في الإسلام، لبلاهما في الدعوة إلى الله عز وجل، والحرص على نصرة دينه بالنفس والولد والمال.

وإحدى هاتين المرأتين نسيبة بنت كعب، أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار.

وهي من هي شهرة في تاريخ الإسلام، وحرصاً على علاقتها بالله وتمسكاً بالدفاع عن الدين، ونصرةً لنبيه ﷺ.

وكانت المرأة الثانية هي: أسماء بنت عمرو بن عدى بن نابتة إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع.

امرأتان عظيمتان يعرفهما من أراد أن يعرفهما لأول وهلة حين يبحث عنهما في كتب التاريخ والسيرة.

ولقد شاء الله لهما أن يدخلوا في بيعة رسول الله ﷺ مع الداخلين وشهد شعب العقبة ليلة النفرة الأولى من منى في هذا العام بعد

أن قضى رسول الله ﷺ أكثر من عشر سنين يدعو إلى الله، ويعرض نفسه على القبائل، يقبله من يقبله ويرده من يرده، شهد شعب العقبة ليلتين تجمع المسلمين تصحبهم إرادة كانوا قد أمضوها، وعزيمة كانوا قد عقدوها.

واجتمع بهم النبي ﷺ بعد أن تكامل عددهم، فأوصاهم ألا يرتفع صوتهم، وألا يطيلوا الحديث في خطبهم تقيّة حتى لا يقف المشركون من مكة ومن أقوامهم على ما عزموا عليه أمرهم مما هم مقدّمون عليه من البيعة فيفسدوها، ولم يكن أحدٌ من النّشْر فيما رأيناه من حكاية المؤرخين، قد أقبل مع النبي ﷺ ليلة العقبة هذه فيما عدا عمه العباس، وكان ليلتدّب على شركه، وكان مجيئه مع النبي ﷺ حمية إن شئت، أو عصبية إن أردت، أو شفقة على ابن أخيه إن كان يروق لك أن تقول ذلك.

وحين اجتمع الجمع رأى العباس بن عبد المطلب أن يستوثق لابن أخيه، فطلب أن يكون في أول المتحدثين، يُسمع القوم صوته ويُبصر القوم بما ينبغي عليه أن يُبصرهم به، من الحوادث التي ستقع في المستقبل وليس وقوعها احتمالاً، بل هو المحتوم الذي لا فكاك عنه.

ويبدو أن العباس قد خفي عليه حكاية جابر، من أن القوم قبل أن يأتوا إلى الموسم، كانوا قد اجتمعوا وقلبوا الأمر على وجوهه

المختلفة، وانتهوا إلى عقد العزم على أن يبايعوا النبي ﷺ ما يريد، وهم واعون بما هم مقبلون عليه، وهم راضون بعقد الصفقة بتمامها، وهم متحملون لجميع النتائج التي تترتب على بيعتهم للنبي دقت أو عظمت، لطفت أم اشتدت، ما دام الجزاء هو الجنة.

وسواء خفي ذلك على العباس أو أدرك بفطنته أن مثل ذلك قد

حدث، فإن قرابته من النبي ﷺ وعصبيته منه وحميته المذكورة فسي طبع أمثاله، أمورٌ كلها تدفع لكي يكون أول المتحدثين، يبصر القوم بما هم مقبلون عليه، ويُبصرهم بنتيجة فعلتهم تلك، ثم يُخيرهم بين أمرين أيهما أفضل لهم يختارونه ويسلكونه، ويتركون ما لا خير لهم فيه، فهو أكرم لهم وأفضل لابن أخيه.

وإن كعباً بن مالك ليتابع روايته، ليوضح مقولة العباس فيقول:

[... فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ﷺ، حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحسب أن

يحضر أمر ابن أخيه، ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها "إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، والحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده".

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت^(١).

ولعلك لا يفوتك هذه الجملة التي نقلها كعب بن مالك.

ولئن كانت قد فاتتك أو فاتك مغزاها، فإني سأنقلها الآن مرة أخرى منفصلة عن سابقها ولا حقها - قال: [فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت] وهذه كلمة لها من الدلالات ما يخفى على مثلك، إذ إنها لا تُقال إخباراً عن جمع في موقف كهذا، إلا إذا كان قد سبقها مواقف محددة، وأمور مبرمة وإرادات لا تلين.

وهذا ما نعتقد أنه قد كان.

وما كان هو ما حدثناك عنه بالاحتمال حين كان حديثنا معك عن اجتماع المسلمين، قبل أن يأتي المسلمون أو ممثلوهم ليلتقوا بالنبي في موسم الحج.

لقد انتهى العباس من مقولته كما رأيت، ولم يُناقشه^(٢) أحد فيما قال، ولم يُعقبوا على قوله بأكثر من هذه الجملة الفقيرة التي لها دلالتها

(١) ابن هشام سيرة حـ ٢ ص ٦٣

(٢) حكى ابن سعد كلاماً رأيناه بعد أن سطرنا ما سطرناه من تعليق على رواية جابر، قال ابن البراء بن معمر يُجيب العباس: [قد سمعنا ما قلت، وإنا والله لو

ومغزاها، إذ الوقت لا يحتمل إطالة الكلام وحكاية المرافف السابقة ولا يحتمل الموقف إلا شيئاً واحداً، هو أن ينتقل النبي ﷺ ليأخذ لنفسه ولربه ولدينه ما يشاء.

ولذلك فإن الكلمة قد أعطيت إلى رسول الله ﷺ، كي يعرض عليهم أموراً يريد أن يبايعهم عليها وهم يسمعون، وجزاءً يخبرهم بأن من بايعه على ما عرضه عليه من أمور البيعة، وصدق في بيعته فله الجنة.

في رواية جابر عند الإمام أحمد والبيهقي أن القوم قالوا: [يا رسول الله علام نبايعك؟

قال: "نبايعوني":

على السمع والطاعة في النشاط والكسل.

وعلى النفقة في العسر واليسر.

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعلى أن تقولوا في الله، لا تأخذكم لومة لائم.

وعلى أن تتصروني إذ قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم.

ولكم الجنة" ^(١).

واستمر النبي ﷺ يقرأ القرآن، ويُرغب في الإسلام، ويدعو القوم إلى ما يصلحهم في الدنيا، وينجيهم في الآخرة.

وحين فرغ النبي ﷺ من كلامه أقبل الناس يبايعونه وهم يزدهمون عليه.

كان في أنفسنا غير ما نتطرق به لقلنا، ولكننا نريد الوفاء والصدق، وبذل مهج

أنفسنا دون رسول الله ﷺ [طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٧٢

^(١) سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٧٧.

والمؤرخون وكتاب السير مختلفون في أول من ضرب على يد رسول الله ﷺ مبياعا.

فمنهم من يراه أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم، ومنهم من يراه البراء بن معرور، ومنهم من يراه أبو الهيثم بن التيهان أما أسعد بن زرارة فله سابقته في الإسلام، ويلاؤه في الدعوة، ومواقفه في العقبة مع النبي ﷺ ثلاثة أعوام متواليات لم يفته واحدة منها.

وأما البراء بن معرور فقد حفظ له التاريخ كلامه، وهو كلام جيد يحسده عليه الحاسدون، هذا الحسد المشروع الذي ينفع صاحبه ولا يضره.

فحين عرض النبي ﷺ ما عرضه على القوم، تقدم البراء بن معرور فأخذ بيد النبي، [ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر]^(١).

وأما أبو الهيثم بن التيهان فقد أراد أن يستفز همه قومه، ويقبل بالعزيمة على ربه، يؤازر نبيه وينصر دينه، فقال متسائلا ومستوثقا ومستنفرا الهمم: [يا رسول الله: إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإننا قاطعوها- يعني اليهود- فهل عسييت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله

أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ ٠٠٠٠ فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم]^(٢).

والذي حمل أبا الهيثم على هذا التساؤل هو أنه يدرك الفرق الدقيق بين المهاجر والمقيم أو المستوطن.

(١) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٦١، ٦٢.

(٢) المرجع السابق ص ٦٤.

فالمهاجر شأنه ألا يطلب دار المهجر له وطناً دائماً، وإنما هو فيها يقضى أربه، ثم يؤوب عائداً إلى بلده الأصلي الذي نزع عنه وتركه لأمر عارض.

أما المستوطن فهو المرء يترك وطنه إلى وطن آخر يعتزم الإقامة به، ولا يعدل بالإقامة به إقامة أخرى بغيره.

والقوم بالمدينة ليس لهم قائد يجمعهم إلا ما يطمعون فيه من

قيادة النبي ﷺ، يجبر كسرهم ويجمع متفرقهم، وينزع ما في صدورهم من غل، حتى يكافئوا مجتمع اليهود الذي له ما ليس لمجتمعهم من الخواص، وهم يتعاضمون بما لهم من ميزات على هذا المجتمع العربي المتفرق، والذي كان ولا يزال لليهود يد في تفرقه.

واستناداً إلى هذا الفهم الذي فهمه أبو الهيثم، فإن أحداً لا ينكر شرعية سؤاله، ولا يستطيع أن يوجه إليه بسببه لوماً كثيراً أو قليلاً.

وكانى بالنبي يبتسم لأنه أدرك فطنة الرجل، ودقة فهمه وكياسة عرضه، واستحسن ذلك كله منه أفضل الاستحسان، فأجابه بما أجابه به.

وتقدم أبو الهيثم قبل سؤاله أو بعده من النبي ﷺ يضرب على يده يبايعه وهو يقول مع قومه: نبايعك على مصيبة الأموال وقتل الأشراف.

ثم وقع القوم في لغط، منشأ ومثيره هذا التزام على النبي ﷺ لمبايعته.

ولقد خاف العباس عم النبي ﷺ: وهو ما هو عليه من الشرك وقتئذ، أن يخرج صوت القوم خارج الشعب، ويعلم بهم الناس فيضايقونهم بالأذى، ويحملون كواهلهم رهقاً، فقال العباس ناصحاً وهو أخذ بيد رسول الله ﷺ: [.. أخفوا جرسكم فإن علينا عيوناً، وقد موا

ذوى أسنانكم، فيكونون هم الذين يلون كلامنا منكم، فإننا نخاف قومكم عليكم، ثم إذا بايعتم فنفركوا إلى محالكم^(١).

وبايع القوم رسول الله ﷺ وهم في غيطة وجبور، غير نادمين على شيء ولا هيايين من شيء، بل إنهم ليستعجلون القتال في سبيل الله، علمهم ينالون من ورائه شرف النصر لرسول الله ﷺ أو ينالون من ورائه الشهادة وفي كل خير.

لقد كانوا يستعجلون الجهاد نصرة للدعوة أو حرصاً على الشهادة، أو طمعاً فيهما جميعاً، ولقد قال قائلهم وهو العباس بن عباد بن نضلة تعبيراً عن ذلك: [يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنن أحببت لنمليّن على أهل منى بأسيا فإنا وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره].

وأجابه رسول الله ﷺ بقوله: "إننا لم نؤمر بذلك".

ثم أمرهم النبي ﷺ جميعاً أن ينفضوا إلى رجالهم، فانفض القوم مأجورين، وعادوا إلى رجالهم لم يشعر بهم أحد من أقوامهم حين انسلوا، ولم يشعر بهم أحد من أقوامهم حين عاد كل واحد منهم وأخذ مضجعه.

ولم يشأ الله عز وجل أن يسير الأمر كله على ما كان يسهو العباس عم النبي ﷺ من السرية التامة، حيث شاء أن يتسلل الأمر إلى قریش ليكون مرارة في حلوقهم، وليظهر بين الناس ردود فعلهم.

أصبح أهل الموسم جميعاً على هدوئهم وعزيمتهم أن يرتدوا إلى بلادهم، بعد أن قضى كل واحد منهم ثقته، وأتم نسكه، غير أن قریشاً قد ذهبت إلى أهل يثرب تجوس خلال منازلهم بحثاً عن كبرائهم وزعمائهم، الذين هم أهل الرأي فيهم، وما أن جلسوا إليهم حتى حدثوهم بما يشعرون به من قلق، وما يخافونه من أحداث المستقبل قائلين: [يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن

(١) طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٧٧

تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تتشعب بيننا وبينه الحرب منكم].

أما زعماء يثرب فقد انبعضوا يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا، وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا على بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني.

وعادت قريش قانعة أو مرتابة، وتركت القوم يجمعون عليهم أغراضهم وأشياءهم، وقد عزموا أمرهم على أن يرحلوا إلى بلادهم بعد أن أتموا تسكهم بمكة.

وعاد كل واحد منهم على نيته من النسك الذي قضاه، ومن الشعيرة التي أداها، والمسلمون لم يصيبهم أذى، ولم يقع بهم مكروه إلا ما كان من أمر سعد بن عباد، حيث كشفت قريش أمره خارج مكة، وكان معه رجل يسمى "المنذر بن عمرو" وكان الرجلان من النقباء على قومهم، اختارهما لهذه المهمة رسول الله ﷺ.

أما المنذر بن عمرو فقد أفلت من يد القرشيين بقدرته، أو بحيلته، لكن سعدا قد وقع في أيديهم فأوثقوه بالحبال إلى رجل بعيره وجذبوه من شعره جذبا شديدا، وأوجعوه ضربا ولطما.

فلما دخلوا به إلى مكة، أقبل عليه سائر القرشيين من المشركين ومن بينهم رجل وضئ وسيم، قال سعد فيما يحكيه عن واقعه: لئن كان في القوم خير فإنه لن يخطئ هذا الرجل، فلما أقبل الرجل على سعد لطمه بشدة حتى أوجعه، فقال سعد والله إني لا أتوسع في القوم خيرا بعد ذلك.

وظل القوم ينالون من سعد ويؤذونه أذى شديدا، حتى أقبل واحد منهم وقال لسعد: ويحك أو ليس بينك وبين أحد من القوم جوار؟ فقال سعد: بلى، إني كنت أجير لجبير بن المطعم بن عدى وللحرث بن حرب بن أمية تجارتهما بيثرب لا يظلمان بها، ولا ينال من تجارتها أحد، فقال الرجل: ويحك، ما يمنعك أن تهتف باسميهما، وتذكر السذي بينك وبينهما؟! فهتف سعد بالرجلين وذكر ما بينه وبينهما، ثم تركه ناصحه من القرشيين وذهب إلى المسجد، فإذا بجبير بن المطعم

والحرث بن حرب موجودان به، فقال: أنتم هنا وبالبطحاء رجل يهتف باسميكما ويزعم أنه كان يجبر لكما بيثرب؟ فقال جبير وصاحبه: وما اسم الرجل؟ قال: سعد بن عباد، فقالا: والله لقد صدق، لقد كان يجبر لنا تجارتنا بيثرب، ويحول بينها وبين أن ينالها أحد بظلم، ثم ذهبنا إليه وأطلقا سراحه^(١).

ويروى ابن سعد في طبقاته أن خبر سعد بن عباد مع قريش قد تسلسل إلى قومه من اليثريين، فعزموا أمرهم على أن يعودوا إلى سعد يخلصونه من يد قريش بالحيلة إن نجحت الحيلة، أو بصارم القوة والافتداف إن أبت قريش إلا أن تنبذ إليهم على سواء، ولقد كان اليثريون جميعاً على عزيمة صادقة، وإرادة قوية، وقرار رشيد حين عزموا على تخليص سعد، فمنهم من انعقدت إرادته على ذلك تدنياً ومنهم انعقدت إرادته على ذلك حمية.

ولم يشأ الله أن يقع بين الناس في هذا العام قتال أو شجار إذ إنهم حين عقدوا العزم على نجدة سعد، وجدوا سعد وقد عاد إليهم بعد أن تدخل جبير وصاحبه، فأطلقا سراحه، وأعادوا إليه حريته.

انتهت البيعة بكل ما لها وما عليها، وعاد القوم إلى المدينة فرحين ببيعته، ولكنهم أشد فرحاً بشئ آخر هو بداية لعهد جديد من التنظيم، طالما اشتاق إليه الأوس والخزرج جميعاً، ذلك أن النبي ﷺ قد اختار من القوم اثني عشر نقيباً، يأتمر القوم بأمرهم، ويستجيبون لإرادتهم على أن يكون النقباء ممثلين للنبي، أشبه ما يكون بالمقررين من موسى عليه السلام، أوهم أشبه ما يكون بالحواريين الذين ارتضاهم عيسى لنفسه.

ولقد كان النبي ﷺ في اختياره للنقباء واعياً الوعى كله بحساسية العرب وشعورهم القبلي، فاستعان بربه أن ينزع ما في صدور القوم جميعاً من غل موروث، ثم قال لهم ما خلاصته "أيها القوم لا يجد أحد منكم في نفسه أنه لم يكن من النقباء، فإن جبريل كان يختار معي".

(١) راجع سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٨٥، ٢٨٦.

ورضى القوم بما حصلوا عليه.

إنهم راضون لأنهم وبلادهم سيكونون مطلع النور إلى العالم كله.

وإنهم راضون لأنهم وبلادهم سيستقبلون نظاماً في الحكم والقيادة لم تعرفه العرب من قبل، وقد بدأت تبشيره باختيار النقباء.

عاد القوم إلى المدينة، وقد أشرق نور الإسلام فيها، وتتابع المسلمون من مكة أرسالا، ليكونوا إلى جوار إخوانهم بيثرب إلى أن هاجر النبي ﷺ.

فلما هاجر النبي ﷺ والمسلمون، وبدأ النبي في مباشرة أعماله، توفر للمدينة أمور كانت غائبة عنها وعن أهلها من العرب.

أولها: هذا الالتئام بين الأوس والخزرج بعد فترة من الخلاف صنعها اليهود بينهما بالوقعة والفتنة، التي يراها اليهود شريعة لهم لا يخلجهم أن ينتسبوا إليها، ولا يخلجهم أن يقول الناس إنها لهم شرعة ومنهاجا.

وثانيها: هذا الدين الذي يربط بين أتباعه، برابطة الأخوة المؤسسة على العقيدة المستقرة، والتي لا تمار لها إلا المحبة والرحمة تشيع بين صفوف المسلمين، وإلا الشدة والقوة يصطنعهما المسلمون حين يحملهم أعداؤهم من غير المسلمين على أن يصطنعهما.

ثالثها: تلك القيادة الرشيدة المؤسسة على حب القائد لرعيته وحرصه على مصالحهم، وتقاني الرعية في محبة قائدها لا يعصون له أمراً، ويحملون هواهم أن يدور مع هواه حيث دار.

أصبح حال المدينة بعد الهجرة على هذه الخواص وتلك المميزات.

ولقد كنا على وفاق معك، ونحن معك الآن على أتم وفاق حين

قلنا ونقول: إن هجرة النبي ﷺ إلى المدينة قد ساعد عليها اليهود، فهم الذين مهدوا الأرض للنبي ﷺ، وهم الذين نشروا صفاته بين الناس

على نحو ورودها في التوراة التي بين أيدهم، وهم الذين كانوا يستفتحون بهذا النبي ﷺ على الذين كفروا من أهل يثرب ومن غير أهل يثرب، وهم الذين كانوا يتعالون به على جيرانهم من العرب الذين كانوا قد أنهكهم بالوقعة، واستلوا قوتهم بالفرقة، وأوقعوهم في بئر المهانة يرتكسون فيه المرة بعد المرة.

الآن وقد استعاد اليثريون شخصيتهم فاتحدوا، وأمنوا بالدين الجديد، وتابعوا النبي وساروا تحت لوائه، يستقبلون التاريخ الجديد بفتح جديد.

خواص ثلاث قد امتاز بها الآن اليثريون، وماكان اليهود في يوم من الأيام يسمحون لحى من أحياء يثرب أن يمتاز بميزة منها.

ولعلك ما زلت تذكر أنى قلت لك أوائل هذا الحديث، أن اليهود لا يحبون أن يكونوا محاربين لجيرانهم وجها لوجه، وأن اليهود لا يحبون أن يدخلوا في معاهدة سلام مع جيرانهم ويلتزمون بها، وما يحبه اليهود ولا يحبون سواء هو أن يسيروا بالوقعة بين جيرانهم حتى تسعر نار الحرب بينهم، كلما خبت زادا اليهود اشتعالا، ثم هم يتبعون ذلك بهذا اللون من الإذلال الفكرى والثقافى والدينى.

تلك هي حيلة اليهود، فإن سلبت منهم تلك الحيلة لم يعد أمامهم إلا الذلة والمسكنة، لأنهم لا يحبون البدائل المطروحة، والبدائل المطروحة إما حرب بالواجهة، وإما معاهدة سلام لا يحبون أن يدخلوا فيها.

ولما جاء النبي ﷺ إلى يثرب مهاجرا، وأصبح الناس تحت قيادته، دعى اليهود إلى الدخول في دينه فأبوا عليه، وكاد اليثريون أن يصعقوا من الدهشة، أوليس هذا هو النبي الذي كنتم تستفتحون به علينا؟! أو ليس هو هذا النبي الذي ذكرتموه بصفاته ونعوته؟! واليهود يكابرون والقرآن يواكب هذه المكابرة بشرح مستفيض لطباع اليهود وموقفهم من المسلمين.

لقد عكف اليهود بعد أن رأوا ميزان القوة في يثرب وقد اعتدل، وبعد أن رأوا شخصية الأنصار وقد استقامت وبعد أن رأوا قيادة النبي وقد سيطرت على تفكير طال مقامه فيه.

ثرى ماذا عساهم يفعلون؟.

لقد رأى اليهود أنها أمور ثلاثة: قيادة رشيدة، ووحدة صف قوية، ودين هو الحق الأبلج بعينه، ولا بقاء لليهود ولا حيلة لهم خارج أسوار هذه الأمور الثلاثة، فإن أرادوا أن يكون لهم بقاء فعليهم أن ينالوا من القيادة الحكيمة الرشيدة، أو ينالوا من هذه الوحدة الاجتماعية القوية، أو ينالوا من هذا الدين الذي هو الحق الساطع والطريق المستقيم.

واليهود قد حاولوا أن ينالوا من هذه الأمور جميعاً ولكن على طريقتهم الخاصة وأسلوبهم المميز.

١ - أما هذا القائد الرشيد عليه السلام فلقد حاولوا أن ينالوا منه بالقتل أكثر من مرة، والله ينجيهم من كيدهم.

والذى أغراهم بمحاولة قتل النبي ، أن أجداهم قد حاولوا قتل الأنبياء من قبله ونجحوا في هذه المحاولة، حيث أراد الله أن يخلي بينهم وبين أنبيائهم يؤثرون البعض، ويقتلون آخرين.

أما هذا النبي فإنه له من الله منعة، لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه يناط به أمور لا بد من أن يصل إليها ويطبّقها حيث إنه هو العاقب فلا نبي بعده.

وإني لن أستقصى معك جميع المحاولات التي حارلها اليهود لقتل النبي ﷺ، وإنما يكفيك من هذا البحث مثال يوضح هذا القصد من مقاصد اليهود، ويجليه تجلية تجعلك تتمكن من جمع أمثلة أخرى مشابهة لهذا المثال، وهي كثيرة منتشرة في كتب التاريخ وروايات المحدثين.

والمثال الذي سأذكره الآن لك هو شديد الصلة بطائفة من طوائف اليهود، هي طائفة بنى النضير.

وبنو النضير كبنى قريظة وبنى قينقاع كلهم قد دخلوا مع النبي ﷺ في معاهدة قومية، يدافعون جميعاً عن المدينة وأهلها، ما احتاجت المدينة وأهلها إلى دفاع، ويتقدمون بالأموال والأنفس فداءً لهذا الوطن وفداءً لأهلها، لا يتقاعسون عن ذلك ولا يترددون فيه.

وتلك سنة من سنن الاجتماع، أو قل هو تشريع تعارف عليه البشر قديماً وحديثاً.

وأنا إذ ألقت نظرك إلى هذا، إنما ألقت نظرك إليه باعتباره تمهيداً أو توطئة، لما أريد أن أقوله لك من قصة النبي ﷺ مع بنى النضير، ومحاولتهم الاعتداء عليه، وقرار النبي ﷺ بعد أن نجاه الله منهم، باجلائهم عن المدينة باعتبار أنهم غرباء لا وطن لهم هنا ولا تاريخ.

والمؤرخون مختلفون في السبب الذي من أجله قرر النبي ﷺ إجلاء اليهود من بنى قينقاع عن المدينة، ولكنهم مع اختلافهم يتفقون على شيء واحد مهما اختلفت الوسيلة إلى تحقيقه، وهو: أن اليهود عقدوا العزم على التخلص من هذا القائد الرشيد لتخلص لهم الساحة، بعد ذلك يفعلون بالأوس والخزرج ما يريدون.

قلت إن المؤرخين يختلفون حول السبب الذي من أجله عزم النبي ﷺ على إجلاء اليهود من بنى النضير عن المدينة المنورة.

فمنهم من يقول: إن أهل مكة حين انهزموا في بدر أرادوا أن ينتقموا من النبي ﷺ بأيدي أناس من سكان المدينة، فكاتبوا عبد الله بن أبي بن سلول، وهو زعيم المنافقين الذين يسكنون النبي ﷺ أرضه ويشاطرونه معيشته ووطنه، وعبد الله بن أبي بن سلول رجلٌ قد برح به الحقد، وأثر فيه الحسد على النبي ﷺ ودعوته، حيث أقبل النبي ﷺ إلى المدينة داعياً إلى الله، وكان بعض أهلها قد أعدوا تاجاً يضعونه على رأس عبد الله بن أبي بن سلول شعاراً له بالإمارة عليهم

فلما جاء النبي ﷺ واحتل مكانته في القلوب، تأخر عنه كل شيء ونزل عن رتبته كل من في المدينة، كي يتأخر عن رتبة النبي ﷺ التي لا ثدانيها رتبة.

وقريش تعلم ذلك كله، فأرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول ثغريه وتتوعده في شأن قتال محمد ﷺ وصحبه، ولقد علم النبي ﷺ بأن قريشا قد خاطبت عبد الله بن أبي في شأن قتال المسلمين والنبي معهم، فقابلته النبي ﷺ يحبره بأنه قد علم أمره مع قريش، وقال له: [لقد بلغ وعيد قريش معكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟].

فلما سمعوا ذلك من النبي ﷺ تفرقوا وعرفوا الحق وعلم كفار قريش بما وقع من النبي ﷺ، وأنه قد احتوى آثار كيدهم، وفوت عليهم أغراضهم من مراسلاتهم عبد الله بن أبي بن سلول فاتجهت قريش إلى يهود بنى تريض، وخاطبتهم بنفس المنطق الذي خاطبت به عبد الله بن أبي بن سلول من الإغراء والوعيد، فقالوا لهم إنكم أهل الحلقة وأصحاب حصون ومنعة، وإنكم تملكون من فنون الحرب ما يميزكم على أقرانكم بالحيلة أو بالاعتدال، وإنه قد كان من أمر محمد معنا فسي بدر ما لا يخفى على أحد، وأنتم أقرب الناس منه، وأقدر الناس عليه، فإن قاتلتموه وهزمتوه، وخلصتم العرب والعجم منه، كان ذلك ما نحب وثوبون، وإن أبيتم كدنا لكم وأوقعنا بكم ما لا يرضيكم، وما نساؤكم وذرايكم وأموالكم منا يبعد.

وعلمت يهود بنى النضير ما ثريده قريش منهم، وهم كما تعلم أناس لا يريدون حرب الجيران، ولا يصبرون على معاهدتهم فلجأوا إلى ما يجيدونه من معاملاتهم لغير اليهود، وهم لا يجيدون إلا الخديعة والغدر.

اتفق يهود بنى النضير على حيلة أو مكيدة تمكنهم من النيل من رسول الله ﷺ، والتخلص منه، فأرسلوا إليه بما يحب وقالوا له: اخرج

إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك، ويخرج إليك ثلاثون حبرا من أحبارنا وعلماؤنا، ويسمعون منك وتسمع منهم، فإن صدقوك وأمروا بك:

أما بك وصدقناك، فقبل النبي ﷺ منهم ذلك، ولكنهم حين رأوه قادمًا في ثلاثين رجلا من أصحابه، خلا زعماؤهم بأنفسهم وقالوا: كيف تخلصون إلى الرجل وهو في ثلاثين من أصحابه كل واحد منهم يحرص غاية الحرص أن يموت قبله، ثم تشاوروا وانتبهوا إلى أن

يقولوا للنبي ﷺ هذا العدد كثير، ومع كثرتهم قد يختلط أماننا الحق بالباطل، فاطمأن إلينا في ستة نفر ونخرج إليك ستة من أحبارنا، ففعل

النبي ﷺ وخرج إليه ستة يشتملون على الخناجر، يستعملونها في اللحظة التي يرونها مناسبة للفتك بالنبي ﷺ، بعد أن يبرز إليهم ويبرزون إليه على ناشز من الأرض.

وقد أوشك اليهود أن يدركوا حيلتهم، لولا أن سخر الله امرأة

منهم، فأرسلت من يخبر بعض أصحاب النبي ﷺ بحيلة اليهود وخرج

الرجل من أصحاب رسول الله إلى النبي ﷺ وساره بما عزم عليه

اليهود من الأمر، وعاد النبي ﷺ إلى مكانه يأخذ في مباشرة إخلاء اليهود من بني النضير عن المدينة.

هذا وجه ذكره بعض علماء الحديث بإسناد صحيح في سبب

إجلاء بني النضير عن المدينة، حيث رواه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبو داود، والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن

رجل من أصحاب النبي ﷺ، "لم أف على اسمه".

أما ابن إسحاق فله كلام آخر في سبب إجلاء النبي ﷺ ببني

النضير عن المدينة يوافقه عليه ابن عمرو، وابن سعد وابن عائد وجل

أهل المغازي، وكلهم يذهبون إلى أن عمرو بن أمية الضمري رضي

الله عنه أقبل من بئر معونة، حتى إذا كان بقناة لقي رجلين من بني

عامر بن صعصعة، قد كان النبي ﷺ وادعهما، فنسبهما فانتسبا فقال^(١) معهما حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلتهما، ثم خرج حتى ورد على رسول الله ﷺ في قدر حلب شاة، فأخبره خبرهما، فقال رسول الله ﷺ: بنس ما صنعت قد كان لهم منا أمان وعهد فقال: ما شعرت كنت أراهما على شركهما، وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من الغدر بنا وجاء يسليهما، فأمر رسول الله ﷺ يسليهما فغزل، حتى يبعث به مع ديتهما. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فسار رسول الله ﷺ يوم السبت فصلى في مسجد قباء، ومعه رهط من المهاجرين والأنصار، ثم جاء بنو النضير ومعه دون العشرة من أصحابه، فوجدتهم في ناديتهم، فجلس رسول الله ﷺ يكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلتهما عمرو بن أمية، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، قد أن لك أن تزورنا وأن تأتينا، اجلس حتى تطعم وترجع لحاجتك، ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا، ورسول الله ﷺ مستند إلى بيت من بيوتهم، ثم خلا بعضهم ببعض ففتاجوا، فقال خيى بن أخطاب: يامعشر يهود قد جاءكم محمد في نفر من أصحابه لا يبلغون عشرة - ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي والزبير وطلحة، وسعد بن معاذ، وأسيد بن الحضير، وسعد بن عباد - فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه، ولن تجدوه أخلى منه الساعة، فإنه إن قُتل تفرق عنه أصحابه، فلقى من كان معه من قريش بحرمهم، وبقي من كان ها هنا من الأوس والخزرج، فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوماً من الدهر فمن الآن، فقال عمرو بن جحاش - بفتح الجيم وتشديد الحاء المهملة وآخره شين معجمة - النضري: إذا أظهر على البيت فاطرح عليه صخرة. قال سلام بن مشكم: يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر، والله لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدونا به، وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه فلا تفعلوا، وهيا عمرو بن جحاش الصخرة ليرسلها على رسول الله ﷺ

(١) قضى معهما وقت القيلولة.

ويُدحرجها، فلما أشرف بها جاء رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما هموا به، فنهض رسول الله ﷺ سريعاً، كأنه يريد حاجة، وتوجه نحو المدينة، وجلس أصحابه يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضى حاجة.

وروى عبد الله بن حميد عن عكرمة قال: فبينما اليهود على ذلك إذ جاء من اليهود من المدينة، فلما رأى أصحابه يأترون بأمر النبي ﷺ، قال لهم: ما تريدون؟

قالوا: نريد أن نقتل محمداً ونأخذ أصحابه، فقال لهم وأين محمد؟.

قالوا: هذا محمد قريب، فقال لهم أصحابهم: والله لقد تركت محمداً داخل المدينة، فسقط في أيديهم، واستبطأ الصحابة الذين كانوا مع رسول الله ﷺ، النبي ﷺ أقاموا وراث عليهم خبره، فلما ينسوا من ذلك قال أبو بكر: ما مقامنا ها هنا بشئ، لقد توجه رسول الله ﷺ لأمر فقالوا في طلبه.

فقال حُيَ بن أخطب: لقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن نقضى حاجته ونقره، وندمت يهود على ما صنعوا فقال لهم كنانة بن صويراء: "هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: لا والله ما ندري، وما تدري أنت!

قال: بلى والتوراة إنى لأدري، قد أخبر محمد بما همتم به من الغدر، فلا تخذعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله، وما قام إلا أنه أخبر بما همتم به من الغدر وإنه لآخر الأنبياء، وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون فجعله الله حيث شاء، وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة لم نغير ولم تبدل: أن مولده بمكة، وأن دار هجرته يثرب، وصفته بعينها ما تخالف حرفاً مما في كتابنا، وما يأتيكم به أولى في محاربتة إياكم ولكأنى أنظر إليكم ظاعنين يتضاغن صبيانكم، قد تركتم دوركم خلوفاً وأموالكم، وإنما هي شرفكم فأطيعوني في خصلتين والثالثة لاخير فيها".

قالوا: ما هما؟

قال: إن تسلّموا وتدخلوا مع محمد، فتأمّنوا على أموالكم وأولادكم، وتكونون من عليّة أصحابه، وتبقى بأيديكم أموالكم، ولا تخرجوا من دياركم، قالوا: لانفارق التّوراة وعهد موسى.

قال: "فإنه مرسل إليكم: اخرجوا من بلدى فقولوا: نعم، فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالا، وتبقى أموالكم لكم، إن شئتم بعتم وإن شئتم أمسكتكم" قالوا: أما هذا فنعم، قال سلام بن مشكم: "قد كنت لما صنعتكم كارها وهو مرسل إلينا أن اخرجوا من دارى، فلا تعقب يا حبي كلامه وأنعم له بالخروج، واخرج من بلاده".

قال: أفعل، أنا أخرج.

فلما دخل رسول الله ﷺ المدينة تبعه أصحابه فلقوا رجلا خارجا من المدينة، فسأله: هل لقيت رسول الله ﷺ؟

فقال نعم، لقيته بالجسر داخلا، فلما انتهى إليه أصحابه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن مسلمة يدعوه، فقال أبو بكر يا رسول الله، قمت ولم نشعر فقال رسول الله ﷺ: همت يهود بالغدر بي فأخبرنى الله تعالى فقامت.

قال ابن عتبة: وأنزل الله تعالى في ذلك قوله (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون)^(١).

ورواه عبد بن حميد عن عكرمة^(٢).

ثم توالى الأحداث بعد ذلك يترتب بعضها على بعض، حتى خرج يهود بنو النضير من المدينة كما خرج يهود بنى قينقاع من قبل.

وسواء أخذنا برواية أصحاب السير والمغازى، أو أخذنا برواية من قبلهم، فإن دلالة الخبرين على كل حال واحدة، وهى محاولة الفتك

(١) المائدة: ١١.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج٤ ص ٥٢ وما بعدها.

برسول الله ﷺ، حتى يحرموا أهل المدينة من العرب من ميزة اجتماعهم على قائد رشيد، وهي ميزة كما قلت لك طالما كان الأوس والخزرج يتطلعون إليها مُستأقنين، ويتمنون حصولها عاجلين وهي ميزة في الوقت نفسه طالما حرص اليهود على حرمان الأوس والخزرج منها، لأنهم يُدركون أن الأمم تقوى إذا اجتمعت كلمتهم على رجل واحد يتميز بالرشد والحكمة والأناة، وما كان اليهود يريدون ذلك لجيرانهم من العرب، وحرصوا دائماً على أن يحولوا بينهم وبينه، فكان ما كان مما رأيت ومما لم تر من محاولات الفتك برسول الله ﷺ.

٢ - وأما وحدة الصف، ووحدة الهدف، ووحدة الأمة التي أحدثها هذا القائد الرشيد، فكانت هي الأخرى من أعظم المشاكل التي واجهت اليهود، بعد أن شاء الله أن يُعرض اليهود عن اتباع النبي العربي، وأن يتبعه الأوس والخزرج رجالهم ونسأؤهم ونزارهم.

لقد حرص اليهود من أول وجودهم في يثرب إلى هذا الوقت الذي جاء فيه هذا النبي الخاتم، على أن يفرقوا بين الأوس والخزرج وعلى أن يشعلوا بينهم نار الحرب، وعلى أن يحرموهم من لحظة يجلسون فيها معاً، يتدارسون أسباب الخلاف، ويحملون الحرب الضروس على أن تضع أوزارها، وعلى أن يتخذوا قراراً رشيداً يهيئون به الجو لأبنائهم، والأجيال التالية أن يعيشوا في أمان، ويهيئوا فيها الجو لأموالهم ومعاشهم، أن تنمو وترتفع أقدارها بالمتابعة المستمرة لها.

لقد حرص اليهود منذ أن جاءوا إلى المدينة على أن يفعلوا بالأوس والخزرج هذا كله وكثيراً غيره، وهم يفعلهم هذا مُعتبطون وهم بالنتائج التي حصلوا عليها من وراء أفعالهم تلك مسرورون غاية السرور، لم يستطع أحد في تاريخهم الطويل مع العرب أن يُعكر عليهم صفوهم، أو أن يأتي على بنيان خططهم من القواعد، حتى يخر عليهم من فوقهم، إلى أن جاء النبي محمد ﷺ، فجمعهم تحت لواء واحد، ورفع عنهم أسماءهم وألقابهم التي كانت تُثير ضغائنهم، وتحملهم على الحرب والنزال.

وأنت لا يغيب عنك أن كثرة الحروب بين الأوس والخزرج أوصلت الفريقين إلى مرحلة كان الواحد منهم يكفيه أن تلقى على مسامحه باللقاب بنى عمومته كى تثار ثأثرته، ويقوم متوشحا سيفه، لابسا درعه، مختصرا عنزته ليواجه أبناء عمومته، فيقتل منهم أو يقتلوه.

معنى ذلك أن الرجل من الأوس كان يكفيه أن تذكر أمامه اسم الخزرج أو واحداً منهم، لكى تبلغ به ما تريد من الانفعال، وما يترتب على الانفعال من تصرفات طائشة، وقل مثل ذلك فى الرجل من الخزرج يذكر أمامه اسم الأوس أو واحداً منهم.

بلغ اليهود بالفريقين هذا المبلغ من المؤثرات النفسية والانفعالات الشخصية التي لا سند لها من الواقع يؤيدها، فإنما هي تستند إلى وهم كاذب يريى اليهود خلفه يحمونه ويذودون عنه.

فلما جاء النبي ﷺ خلى الأوس والخزرج من هذه المثيرات ووضع عن كواهلهم هذه الأوهام وأثارها، وأنسى الأوسيين اسم الأوس، وأنسى الخزرجيين اسم الخزرج أو كاد، وجمعهم جميعاً تحت اسم واحد يحبونه و يألّفونه ويشتاقون إلى أن يخاطبوا به، وهذا الاسم الجديد هو: أنصار رسول الله ﷺ وكان النبي ﷺ يُخاطبهم جميعاً أوسهم وخزرجهم بهذا الاسم وارتفع شرفهم أكثر حين خاطبهم القرآن الكريم به.

وبهذه الطريقة ذابت المحن، وتبخرت البغضاء، وارتفع الخلاف، وصار القوم إخواناً متحابين، كلهم يتمنون رضى الله، ثم رضى نبيه مهما كلفهم ذلك من النفس والمال والولد.

فماذا عسى أن يفعل اليهود مع هذا الوضع الجديد، وهو وضع لا يحبونه، ولا يألّفونه، ولا يطبقون التعامل معه؟

وأنت تعلم علم اليقين أن اليهود ما كانوا يحبون قتال الأوس والخزرج وهم متفوقون، وهم الآن لا يفكرون في قتالهم بعد أن جمعهم هذا القائد العظيم.

وأنت تعلم علم اليقين، أن اليهود لا يصبرون على معاهدات سلام مع جيرانهم في جميع العصور، وصبرهم على معاهدة سلام مع

الأوس والخزرج، بعد أن جمعهم القائد العظيم، والنبي الكريم، وصاروا أنصار رسول الله ﷺ أشد إيلاماً لأنفسهم وأكثر شدة على قلوبهم وأفئدتهم.

وليس أمام اليهود بعد ذلك إلا أن يتصرفوا بالحيلة مع هذا المجتمع الجديد، لعلهم يُدركون بالاحتياط ما لم يتمكنوا من إدراكه بالحرب أو بمعاهدات السلام.

وانصرف اليهود للحيلة جادين يصطنعونها في التفريق بين صفوف الأوسيين والخزرجيين على السواء.

وكانت الحيلة التي اصطنعوها للتفريق بين عوام الأوس والخزرج، أنهم كانوا إذا رأوهم مُجتمعين، يُرسلون رجلاً أو رجلاً يندسون بينهم، سواء كانوا من اليهود أو من عملائهم ووظيفة المندسين بين الأوسيين والخزرجيين، أنهم يذكرون بين الناس أيام الحروب والآلام، ويذكرون ما قال الفريقان في هذه الحروب من أشعار الفخر والحماسة التي قيلت وقتها، لتحمل الناس على حمل السلاح والنزول إلى أرض القتال.

وكان اليهود يعتقدون أن التذكير بهذه المواقف وإنشاد هذه الأشعار، إنما سينتهي حتماً بالفريقين إلى العداوة من جديد، حيث إن رجال كل فريق سيذكرون موتاهم في هذه الحروب، وحيث إن كل فريق سيستاء مما يراه ويسمعه من هذا الشعر الذي يتضمن النيل منه، ويتضمن الفخر ببني عمه رأى اليهود ذلك وأقدموا على تنفيذ مآرأوا وأرسلوا رجالاً منهم أو من التابعين لهم، يندسون في هذه المجتمعات يذكرون الأيام الخوالي، ويُشدون ما تُجيد به القرائح من الأشعار التي ذُكرت خمس الرجال في مواقع القتال.

ولقد أوشكت خطة اليهود أن تنجح، لولا لطف الله عز وجل بالقوم، حيث هيا لهم هذا القائد العظيم، وهذا النبي الخاتم الذي لا تُخطئ بصيرته الحكمة حين يُعرض عليه أمر، أو يراه واقعاً أمام عينه، ويعهد إليه أن يحسمه.

كان الناس يندسون في هذه المجتمعات، يذكرون ما يذكرونه بين الناس من الأيام والأشعار، فيقوم أبناء العمومة بعضهم إلى بعض

بما في أيديهم من جريد النخل أو صارم الخسام، وما هي إلا لحظات حتى يصل الخبر إلى رسول الله ﷺ، فيخف النبي سريعاً إلى القوم ويتحدث إليهم مُعَاتِباً فيقول: أيجوز أن يحدث هذا وأنا بين أظهركم؟! فَيُدْرِكُ القوم الحيلة اليهودية التي أَلَمَتْ بهم، ويشعرون سريعاً بالواقعة التي أحاطت بهم، وكانت تذهب بهيبتهم، ثم هم فوق ذلك يذكرون هذا التعدي على حُرمة النبي ﷺ وهو بين أظهرهم، فلا يُجيبون النبي ﷺ بشئ إلا أنهم يُلْقُونَ ما في أيديهم ويستسلمون للخجل ولا يُطِيقُ الواحد منهم أن ينظر في وجه أخيه من شدة الحياء الذي أَلَمَ به.

وما كان هذا هو السبيل الوحيد الذي كان يصطنعه أملاً في الذهاب بريح القوم، ورغبة في تفتيت قوتهم، وإنما كانت هناك وسائل أخرى، وسبل متعددة أهمها أنهم كانوا لا يفوتون فرصة من الفرص يتمكنون من خلالها من اصطیاد رجل خسيس الطبع، أو عنده استعداد لأن يبيع مَقْنَسَاتِهِ بالمال أو بالمنفعة على العموم، إلا انتَهَزوها حتى استطاعوا أن يجتنبوا مجموعة من البشر من سكان يَثْرِبَ، يلتفون جميعاً حول عبد الله بن أبي بن سلول ينتهجون في المسلمين منهج اليهود أو منهج بعضهم، الذين يُعلنون أنهم من أتباع النبي ﷺ ويُطِنون العداوة والبغضاء، مُنتَظِرِينَ فرصة سانحة تلوح لهم، حتى يفتكروا بالنبي ويتخلصوا من الإسلام وأنت تعلم أن هذه كلها أساليب لا تستند إلى فطرة سليمة، ولا ترتكز إلى خليقة من الخلاق التي يُقَدِّرُها ويوقرها بنو الإنسان، ولذا لم يتمكن اليهود من شق صفوف المسلمين من الأوسيين والخزرجيين، وما استطاعوا أن ينالوا من جدار محبتهم بمعاول بغضائهم شيئاً قليلاً أو كثيراً.

وعاد اليهود يجلسون في مجتمعاتهم يأخذون رعوسهم بأيديهم من شدة القلق ومن شدة الخوف على السواء.

إنهم قلقون، لأن أساليبهم الفعالة في كل عصر لم تعد في هذا الزمان تؤتي ثمارها.

وإنهم خائفون، لأنهم يعلمون من خلال كتابهم وصفات النبي ﷺ فيه أن النبي ﷺ ظاهر لا محالة، وأنه سيجلي أعداءه عنه وعن

أرضه، ويباعد بينهم وبين أتباعه ومُريديه، وأنه وأصحابه قد رأوا تباشير ذلك تأتي بها الأحداث، ويُعلن عنها توالى الليل والنهار، أما اليهود فهم لا يرون إلا اللذر تترى يتلو بعضها بعضاً بغير انقطاع، لا ثمهلهم لحظة، ولا تتركهم في التفكير في أمر النبي ﷺ ساعة.

عاد اليهود إذا واجتمع كبارهم يأخذون رعوسهم بأيديهم قلقين خائفين، ثم حاولوا أن ينظروا في أمر النبي ﷺ ودينه وصحبه من جديد، فانتبهوا إلى ما ينبغي أن ينتهوا إليه، مما سنحدثك عنه في الفقرة التالية.

٣- أما هذا الدين الذي جاء به النبي ﷺ، والذي يُعد العنصر الثالث من عناصر قوة اليثريين، فهو المقصد الأخير الذي انتهى إليه حاخامات اليهود، يعملون فيه بقوة حتى يحولوا بين الأوس والخزرج وبين أن يستمتعوا بهذه الميزة.

ولكن ما السبيل إلى ذلك؟

واليهود لم يُعجزهم الحيلة في الإجابة عن هذا السؤال، إذ هم قد فكروا وقدرُوا، وانتهى بهم التفكير والتقدير إلى وجوب الفصل بين المسلمين ودينهم، إن أرادوا أن يفعلوا شيئاً يتصل بهذه الميزة الجديدة.

نعم، وجوب الفصل بين المسلمين ودينهم، إذ إن اليهود يعلمون قبل غيرهم أن الدين ظاهرٌ بسلطان الحجة معه، وهو ظاهرٌ بوجود عوامل الحياة فيه، ومن يحاول قتل هذا الدين، لا يكون أكثر حكمة ممن يحاول أن يُطفئ نور الشمس بفمه، وهي محاولة حمقاء لا تصدر إلا عن إنسان أحمق، سيعود بعدها خاسئاً صفر اليدين من النتائج التي كان يبتغي الحصول عليها.

يثس اليهود، وحق لهم أن ييأسوا من أن ينالوا شيئاً، إذ هم توجهوا بمعاولهم ليضربوا الإسلام في جانبٍ من جوانب حصنه فحصنه منيع قوى متين.

والله قد أياسهم وأياس من على شاكلتهم، وأخبر عن ذلك فيما بعد بقوله **(اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون)**.

وحين ينس اليهود من هذا الدين لم يبق أمامهم إلا هدف واحد قد تتعدد السبل إلى بلوغه، وهذا الهدف هو الفصل بين المسلمين وبين دينهم، بحيث يذهب الدين إلى الخزائن يُحفظ بها، ويذهب المسلمون إلى الحانات والخمارات ويندرون مع المعاصي حيث دارت، لا يلوون على شيء، ولا يفكرون في شيء من الأشياء، أو خليفة من الخلائق، وهذا هدف تتعدد الوسائل إلى بلوغه.

وأهم هذه الوسائل، وسيلتان عظيمتان:

الأولى: أن يعمد اليهود إلى المسلمين فيشوشوا عليهم عقائدهم وأفكارهم حول الإسلام، ويتركونهم إما حيارى لا يعرفون الحق من الباطل، وإما غمى البصائر لا يرون مواقع أقدامهم، إن أرادوا أن يسيروا في الحياة كما يسير الناس.

الثانية: تتصل بالسلوك غير السوى في تضليل الناس، حتى

ينفضوا من حول النبي ﷺ ويتركوا دين المسلمين.

وما أن وقع اليهود على هذا الهدف، وعلى تلك الوسائل المؤدية إليه، حتى رأوا أنفسهم في حالة من النشوة، ورأوا أنهم ما وقعوا على مثلها من قبل، وأخذوا في سبيل الوصول إلى هذا الهدف واصطناع الوسائل المؤدية إليه.

والوسائل المؤدية إلى هذا الهدف وسيلتان على نحو ما ذكرت لك: وإنى سأحاول أن أقف معك وقفة قد تطول أو تقصر لنتبين كيف استغل اليهود أيام النبي ﷺ هاتين الوسيلتين، وبأى مقدرة حاولوا اصطناعهما.

١ - أما الوسيلة الأولى: وهي تلك الوسيلة التي تتصل بفهم مبائى الدين وإدراك حقائقه، فلقد سار اليهود في اصطناعها في اتجاهين أساسيين كما وضحهما التاريخ وذكرهما القرآن الكريم.

والإتجاه الأول من هذين الإتجاهين: هو أن اليهود كانوا يتفحصون الناس وما عندهم من علم، وما لديهم من قدرة على الإدراك، فإن رأوا بعض الناس عندهم شيء من الحقيقة، وقدر مقبول من الإدراك، أظهروا أنهم يستحسنون منهم ذلك، ومدحواهم بسببه أفضل المدح، وأطروهم على ذلك أفضل الإطراء وأحسنه، فإن وجدوهم وقد انتشوا بسبب هذا الاستحسان وهذا الإطراء، أدخلوا على ما يعلمونه من المبادئ قدرا غير قليل من التزييف والتضليل، ويظنون معهم يلبسون الحق الذي عندهم بباطل إلى أن يتركوهم، وقد فتحت عيونهم وأفواههم من شدة الدهشة والاستغراب، ولم يفارقوهم إلا بعد أن يتأكدوا أنهم قد ضلوا السبيل.

وأما الإتجاه الثاني من هذين الإتجاهين: اللذين تشتمل عليهما الوسيلة الأولى: هو أن اليهود يُعيدون مرة أخرى تفحصهم للقوم من أتباع الإسلام، وممن يعتزّمون أن يدخلوا فيه، فإن وجدوهم لا يعرفون عنه شيئا، ولا يُدركون من أمره قليلا أو كثيرا أخفوا عنهم الحق كله وظهروا أمامهم بمظهر الناصح الأمين، وهم لا يُقدمون لهم إلا الباطل ولا يُظهرون لهم إلا ما يؤدي إلى الكفر والضلال.

والتاريخ يشهد على أنهم قد فعلوا ذلك بأصحاب رسول الله ﷺ، وأنهم قد فعلوا ذلك بأناس كانوا مؤهلين إلى اتباع هذا الدين الذي جاء به النبي ﷺ، والقرآن الكريم قد أشار إلى اصطناع اليهود لهذه الوسيلة بشقيها، ولأمهم على ذلك أشد اللوم، وعنفهم على ذلك أبلغ التعنيف وأعظمه.

فهو يقول وهو يُذكر بنى إسرائيل بنعمة الله عليهم: **لِأَيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاي فَارْهَبُونَ.** وآمنوا بما أنزلت مُصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتتوا بآياتي ثمنا قليلا وإيَّاي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون^(١).

(١) البقرة: ٤٠:٤٢

ثم يقول القرآن في موضع آخر يعيب على اليهود كفرهم، ثم يلومهم على اصطناعهم هذه الوسيلة منكراً عليهم الأمرين جميعاً بأسلوب يأخذ بالآليات، ويأسر الأفتدة **يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون**^(١). واليهود في كل هذا لا يُخلجهم أن يُسجل التاريخ عليهم هذه الوسيلة التي اتبعوها.

واليهود في كل هذا لا يُزعجهم أن يُنكر القرآن عليهم ما يفعلونه بالناس، من إضلالهم أو إلباس الحق بالباطل بين أيديهم، إذ كل ما يهمهم من الأمر أنهم يُريدون الوصول إلى غاياتهم بكل طريقة مُمكنة وبكل سبيل مُتاح.

٢- وأما الوسيلة الثانية التي اصطنعها اليهود في محاولة الفصل بين المسلمين وبين دينهم، فهي تلك الوسيلة التي تتطبع بطابع عملي واليهود يعتقدون أن الوسائل التي لها صبغة عملية، قد تكون أبلغ في التأثير من تلك الوسائل التي لها طابع نظري.

وهذه الوسيلة التي اصطنعها اليهود في هذا المجال، تدور كلها حول أن اليهود سيعمدون إلى نفر من الممتازين علمياً واجتماعياً وسلوكياً، أو على الأقل يذهبون إلى طائفة يراهم الناس كذلك، وإن كانوا على غير ذلك، فيتفقون معهم أن يدخلوا في الإسلام، وأن يُظهروا الإخلاص له، وأن يُقبلوا عليه كأفضل ما يكون الإقبال عليه، حتى تلتفت إليهم الأنظار، وحتى يعتبرهم العوام في محل القدوة على أي نحو من الأنحاء تكون تلك القدوة، تكون هذه القدوة في الدين، أو تكون في السلوك، أو تكون في العلم، أو تكون في التميز الاجتماعي، أو تكون في أي اتجاه آخر غير هذه الاتجاهات، المهم أن يراهم الناس في محل القدوة على أي نحو من الأنحاء تكون هذه القدوة، فإذا ما رآهم المسلمون كذلك ينسحبون من الإسلام علناً، وإذا ما قال لهم الذمماء والعامة لماذا انسحبتم؟ سكتوا عنهم معرضين، أو قالوا لهم بالتلميح إنهم قد رأوا أنفسهم غير مُقتنعين بهذا الدين.

(١) آل عمران: ٧٠، ٧١

واليهود يرون أنهم لو تمكنوا من العثور على جماعة من البشر تقوم بتمثيل هذا الدور كله كما رسموه، فإنهم سيحصلون على نتائج حتمًا، ونتائج التي لا شك في الحصول عليها، هي أن بعض المعتنقين لهذا الدين الذي رأوا في عملاء اليهود أنهم محل القدوة سيخرجون من هذا الدين ولا شك، وليس لهم من سبب يحملهم على هذا الخروج إلا أن يقولوا إنه لو كان في هذا الدين خيرٌ لما تركه هؤلاء المظلماء في العقل وفي التفكير وفي السلوك، أما وقد تركوه وهم متتبعون فهذا دليل قطعي على أن هذا الدين لا يصلح للفرد ولا يصلح للجماعة.

ويؤكد اليهود أنه بتكرار تلك المحاولة سيحصل اليهود حتمًا على نتيجتهم التي لا ريب فيها، المهم هو اصطناع الوسيلة والصبر على ثمرتها حتى تتضح.

وهذه الوسيلة لن تتجح وتؤتي ثمارها إلا إذا غلفت بلون من السرية المطلقة، بحيث لا يعلم بها عند إرادة تطبيقها إلا بعض أقوام من اليهود، إذ لو ظهرت لعلم بها المسلمون قبل تطبيقها فيصعب حينئذ تطبيقها بينهم، ولعلم بها القادة من المسلمين، فيأخذون في مكافحة الذين سيمثلون الأدوار الهامة فيها، ثم يتجرأ اليهود فيقولون: ولو أنكم أعلنتموها أيها اليهود، أو تسربت من بين أيديكم، لعلم بها ربكم، وإذا علم بها يأخذ في الاحتياط لعباده ودينه.

وأنت قد يؤذيك ما قاله اليهود من وجوب السرية حتى لا يعلم الله عز وجل، ولو علم لاحتاط لعباده ودينه، ثم تقول وأنت مندهش: هل هناك على الأرض أو في السماء، أو بين الأرض والسماء من يقول: إن الله لا يعلم السر؟!

وأنا أقول لك: اقرأ تاريخ اليهود، وستعلم من قراءاتك الأولى: أن اليهود يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فإذا وقعت في سرية لا يعلمها، بل إن تاريخ اليهود ليحتوي على هذه القصة وخلاصتها: أن اليهود حين وقعوا في التيه، وتفرقوا في الأرض، ثم رضى الله عنهم بعد ذلك، أوحى إلى موسى وطلب منه أن يأمر كل يهودي أن يضع على بيته علامة، لأن الله قد قرر أن ينزل تلك الليلة فينتقم من أعداء اليهود ويهدم عليهم دورهم، وهو يخشى أن يختلط

الأمر (تعالى الله عن ذلك)، عليه فيهدم بيتاً من بيوت اليهود على سبيل الخطأ، لا تتدهش يا صاحبي، فإن لليهود عقائد خلف الأسوار التي يُحيطون بها أنفسهم يعتقدونها لا يُصدقها عقل.

وهم هنا يشترطون إن أرادوا أن تتجح الخطة في صفوف المسلمين، أن يبالغ اليهود في كتمانها لا يعرفها غيرهم، حتى لا تنتشر بين المسلمين، وحتى لا يقف عليها قادتهم، وحتى لا يعلم بها ربهم.

بل إنهم ليلالغون في السرية والحيلة فيقولون: إن كان الذين سيدخلون في صفوف المسلمين يؤمنون بهذا الدين، ثم يكفرون به بعد ذلك مُرتدين، إن كان الذين سيقومون بهذا الدور من غير اليهود، فإنه من الواجب إخفاء الخطة بتمامها عليهم، وكل ما يجب عليهم أن يعرفوه أول الأمر أنهم يدخلون إلى الإسلام مأجورين، ولكي يستحقوا الأجر كاملاً عليهم أن يظهروا بين المسلمين كأحسن المعتنقين لهذا الدين وأحسن المدافعين عنه، وأكثر ما تملأ قلوبهم عليه غيره، ومشاعرهم له حماسة، شريطة أن يكون خلف هؤلاء القوم عيونٌ من اليهود ورقباء، فإن وجدوا أنهم قد أصبحوا في محل القدوة علماً، أو سلوكاً أو مركزاً اجتماعياً، أمروهم بالردة، ولهم على الردة أجر شريطة أن تكون الردة مُعلنة، تُحيط بها ضجة عالية، وبريق أخاذ، ويرتفع الأجر بمقدار ما يُجيد صاحبه الدور الذي كلف بأدائه.

وقد يتردد البعض حين يؤمر بالردة مخافة على أسباب معاشه من أن ينالها الأذى، أو مخافة على سمعته الاجتماعية أن تتسلل إليها الدعاية فتزلزل أركانها وتأتى على سقفاها.

واليهود يُطمئنون هؤلاء الخائفين على مراكزهم الاجتماعية، وعلى أسباب معاشهم، لا ينال منها شيء ولا يتسلل إليها ما يزلزل أركانها.

لقد انتهى اليهود من دراسة هذه الوسيلة على هذا النحو، وبقي

أن يدفعوا بها إلى ميدان التطبيق أيام النبي ﷺ، وهم يحسبون أن أحداً من المسلمين لا يعلم بما يُببئون، وهم يحسبون أن الله عز وجل لا يطلع على ما يُسرون، وما هي إلا لحظات حتى رأوا هذه الخطة وقد أعلنها الله عز وجل كما نسجوا خيوطها، وأطلع النبي ﷺ على ما دبروه

لإنجاحها، فأصبح على إحاطة بها، كأنه كان يُشاطرهم المجلس يُتابع حديثهم واحداً واحداً لا تغيب عنه كلمة، ولا تعزب عنه فكرة.

ثم شاء الله أن يكون ذلك في قرآن محفوظ في صدور المسلمين ومكتوب في مصاحفهم، لآيائيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى يتمكن المسلمون في كل عصر من أن يطلعوا على هذه الخليقة من خلائق اليهود يحسبون لها حسابها، ويصطنعون لها ما يُبطل قاعليتها حتى يرتد كيد اليهود في كل زمان إلى نحورهم، كما ارتد كيدهم إلى نحورهم في عصر المبعث.

لقد سجل القرآن الموقف كله بعبارات تُبين عن المقصود منها

فقال: **﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ الْهُدَى هَدَى اللَّهُ أَنْ يُوْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١).**

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة آل عمران: **﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ﴾** الآية هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار، ويصلوا من المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا **﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾**.

وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية، يعنى يهوداً صلت مع النبي ﷺ صلاة الصبح

(١) آل عمران: ٧٢: ٧٤

وكفروا آخر النهار، مكراً منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه.

وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فأمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا، وهكذا روى عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك^(١).

لقد أصبح اليهود أو أمسوا، وإذا بأمرهم قد كشفه التاريخ، وقد أوضحه القرآن للمسلمين بحيث لم يعد يخف على واحد من المسلمين.

ولقد أمسى اليهود أو أصبحوا، وإذا بهم قد أسقط في أيديهم حيث أصبحوا مع النبي ﷺ والمسلمين على طرفين متقابلين، لم يعد يستترهم خداع، ولا يحول بينهم وبين النبي ﷺ حائل.

غير أنه من المفيد أن أقول لك إن اليهود لم يشاعروا أن يلقوا سلاحهم، ولم يشاعروا أن يديروا للمسلمين ظهرهم ماداموا لم يقبلوا أن يدخلوا معهم في دينهم، بل إنهم ظلوا يصطنعون لهم هذه الوسائل في كل عصر منذ عصر المبعث و إلى الآن، يلبسون لهم الحق بالباطل إن استطاعوا أن يفعلوا ذلك، ويغرقون بعضهم في الباطل إغراقاً تاماً إن أتاحت لهم الظروف أن يفعلوا هذا الفعل، ثم هم يجتنبون إليهم بعض الشخصيات، ويجعلونهم أمام الأضواء حتى يصبحوا بين الناس مثل العيون والأسماك، ثم يدفعون بهم إلى مجال التكبر حتى يثق الناس بهم ثم يحملونهم على الردة عن الإسلام بعد ذلك، أملاً في أن يقتدى بهم غيرهم ممن لا يجيدون الفهم في الدين، ولا تمكنهم الظروف من أن يخلصوا إلى القراءة فيه.

وفي هذا الزمان المتأخر تجد اليهود يصطنعون هذه الوسائل نفسها، فإذا ما اعترض بعض فقهاء المسلمين على أولئك النفر الذين مثلوا الدور بعناية، وانتهوا إلى الردة عن الإسلام بدافع النقص في الطبع، أو بدافع الأجر الذي يحصلون عليه يملأ جيوبهم أو بطونهم

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي

وقالوا: إن المرتد يُقتل، حرك اليهود من استطاعوا أن يُحركوه ليقولوا: إننا لا نجد للردة حداً في الإسلام، وأمامكم القرآن الكريم فاقراءوه، وأنتم إذا ما قرأتموه لن تجدوا فيه أن المرتد يُقتل، فإن قال لهم قائل من المسلمين: إن القرآن يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١) والرسول قد قال: "من بدل دينه فاقتلوه"

قال اليهود ورجالهم ممن يعملون لحسابهم: إننا نعترض على هذه المقولة لأمرين:

أحدهما: أن هذا القول من كلام النبي ﷺ، ونحن لا نعترف للنبي بكلام، إذ كلامه سنة والسنة ليست من أصول التشريع، لأنها لا تنقذ بها وليس هناك ما يحملنا على اتباعها وفي المسلمين سماعون لهم من الذين لاصلة لهم بالعلم ولا بالمعرفة.

وثانيهما: أن المرتد إذا قُتل، حيث جعلنا للردة حداً يكون معنى هذا أننا نحجر على الحريات، ونحجر على الناس في مشيائهم، والناس أحرار فيما يؤمنون به، إذ ليس هناك أعز على الإنسان من إرادته يستعملها كيف يشاء، ويتوجه بها إلى ما يروق له دون أن يكون لأحد سلطانٌ عليه، ودون أن يتمكن أحد من أن يأمره في شيء أو ينهيه، ثم هم يرفعون حرارة النقاش قليلاً، فيستعملون عبارات تؤثر في العوام من البشر، وتأخذ بقلوب الذين لا صلة لهم بالمعارف، ولا معرفة لهم بنظم المجتمع، ولا خبرة لهم بقواعد التشريع، اللهم إلا أن يكون طرفاً من العموميات، أو ألقاباً للمبادئ لا ترتفع بهم في مجال العلم قليلاً أو كثيراً، فتراهم يقولون: إن من يهددون المرتد بالقتل يريدون أن يقتلوا الحريات، ويريدون أن يخلعوا الرؤوس من الأكتاف، ويريدون أن يقبضوا على النواصي كما يقبضون على قائم سيفهم، ويريدون أن يقولوا بين الناس أنهم آلهة أو أنصاف آلهة، يحكمون الناس من هذا المنطلق دون أن يكون لأحد حق الاعتراض أو إبداء الرأي.

(١) الحشر : ٧ جزء آية

وعبارات كثيرة من هذا النوع لو ذهبنا نسطرها أو نستقصيها لأخذنا وقتك نستهلكه في استعراض زائف من القول لا يُغنيك قليلاً أو قَطْميراً.

وأفضل منه أن نناقش قضية الحرية بشئ من الهدوء في سطور قلائل، مُستدين في ذلك إلى قضايا الطبع وقضايا الاجتماع وشرائع الناس الموحى بها وغير الموحى بها على السواء ونحن قد ناقشنا الحرية وأقسامها في كتب قد صدرت لنا من قبل، ولا أظنك قد فاتك شئ منها فيما أعلم، والذي أحب أن أضيفه هنا: هو أن الحرية التي تأتي به الشرائع وتمنحها لرعاياها، تكون قيمة يُحمد صاحبها عليها، إذا هو قد استعملها في دائرة ما ينفعه من غير أن يقع على الآخرين ضرر، قل هذا الضرر أو كثر، وتنتقص الحرية من مكانتها بمقدار ما تتجاوز وظيفتها الحالية، فلو أن إنساناً باشر حرّيته فيما يُرضيه على حساب حرية الآخرين، لم تعد الحرية بالنسبة إليه قيمة ترتفع بها هامته، ويعلو بها كعبه، وإنما تتحول الحرية إلى فوضى وهي رذيلة من الرذائل يستهجنها كل نظام، وتقف دون تطبيقها كل شريعة من الشرائع سماوية كانت هذه الشريعة أو غير سماوية.

فإن أردت تطبيق هذا الذي قلته لك على علاقة الإسلام وشرعيته بالناس في مجال اعتناقه، أو الصد عنه ستجد أن الذي لا يدخل الإسلام، ولا يحب أن يعتنق مبادئه يأمر الله عز وجل المسؤولين عن تطبيق الشريعة ألا يتعرضوا له بسوء، وليس لهم من دور معه إلا أن يعرضوا عليه الإسلام هو وأمثاله، ثم هم بعد ذلك محكومون بقوله تعالى: **{لا إكراه في الدين}**^(١) ويقول تعالى **{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها}**^(٢)

وليس هناك من بأس على المسلمين ألا يؤمن هؤلاء.

وليس هناك من بأس على الإسلام ولا على المسلمين أن يبقى هؤلاء على ما هم عليه، بعد أن أُتيح لهم أن يفهموا الإسلام على وجهه، ما دام هؤلاء يمارسون حرياتهم كما يشاءون.

(١) البقرة ٢٥٦ جزء أية

(٢) الكهف ٢٩ جزء أية

ولا بأس على الإسلام والمسلمين فيما يفعلون، فإنه لا يجوز لمسلم بمقتضى شريعته أن يتعرض إليهم بأذى يُصيبهم في أبدانهم، أو ممتلكاتهم أو أعراضهم، أو ما عسى أن يكون مما يملكونه أو يختص به.

والأمر ليس على هذا النسق حين يدخل الإنسان إلى الدين الإسلامي، ثم يرتد عنه، ذلك أنه حين يدخل إلى الإسلام ثم يرتد، يكون قد قام بتمثيل دور قد رُسمت له خطة القيام به من قبل، أو هو على الأقل يكون في منزلة من يفعل ذلك، والإسلام والمسلمون لا حاجة لهم فيه حين قرر أن يرتد، وهما لا حاجة لهما فيه إن أعلن مُجبراً أن يبقى على دينه، لأنه في الحالتين لاخير فيه للدين، ولا خير فيه للمسلمين، وأنه إن عاجلاً أو آجلاً سيعير إلى جهنم تُسعر به يوم القيامة، وماله ولأمثاله يومئذ من ولى ولا نصير.

لكن الأمر مع أمثال هؤلاء، يختلف من حيث تطبيق مبدأ الحرية عليهم، وما يجوز لهم أن يستعملوه منها وما لا يجوز. ولقد اتفقنا من قبل، واتفقت معنا سائر الشرائع بصرف النظر عن مصدرها على أن الحرية تكون قيمة، إذا استعملها صاحبها من غير اعتداء على حريات الآخرين. وطبقاً لهذا الشطر من مفهوم الحرية، منع الإسلام ذويه أن يتعرضوا لغير من يعتقونه بالأذى.

ثم إن مفهوم هذا الشطر للحرية، هو أن المرء لو استعمل حريته فيما يؤذى الآخرين لم تعد الحرية قيمة، وإنما صارت الحرية رذيلة من الرذائل، يتعفف عنها كل ذى عقل سليم، ويزهد فيها كل ذى طبع مستقيم.

وتطبيقاً لهذا المفهوم الذى ليس للحرية مفهوم سواء، نحاول أن نقرب من المرتد عن دينه، فإن كان يستعمل حريته في إيذاء الآخرين، والنيل من الدين، حكمنا عليه بما نحكم به على أمثاله من الذين يطبقون الحرية تطبيقاً خاطئاً، وإن كان غير ذلك فلا شأن لنا به فى قليل أو كثير.

والمأمل في نطاق ما ذكرناه من النصوص، وفي نطاق ما نستطيع أن نفهمه من شواهد التاريخ، يجد: أن المرتد بعد أن يعتنق الدين، إنما يؤثر في غيره من الأمنين في أوطانهم، المطمئنين لدينهم، العاكفين على عباداتهم، فيرتدون خلفه لا زهداً في الدين، ولا تأييداً على شرائعه، وإنما تقليداً لهذا المرتد الذي أوهمهم أنه صاحب عقل وفكر، وخدعهم بما أحاطه أعداء الإسلام به، بأنه صاحب مكانة اجتماعية مرموقة، وهو من أجل هذا يكون قد اعتدى على حريات الغير بما دغدغ من عواطفهم، وفزع من قلوبهم، وأزعج من ساكن أفئدتهم، وهم أناس لاحول لهم في العلم ولا طول، ولا إدراك لهم يطاول إدراكه، حتى يقفوا على خدعه ومكره.

والإسلام من أجل ذلك يفرض على الأمة ألا تسمح لأمثال هؤلاء أن يعيثوا بحريات الآخرين، فيحملوهم على أن يخرجوا من دينهم.

تلك شريعة الإسلام، ويبدو لي أنك قد أدركت أنها شريعة الفطرة، وأن الشرائع الأخرى قد ساروا على منهج الإسلام في ذلك. ودونك الشرائع فتأملها.

وتلك خطة يهودية قد طبقها اليهود في المدينة، ولم يكن لها سابقة في غير هذا المجتمع فيما أعلم.

غير أن اليهود لم يتمكنوا من أن يجنوا ثمار هذه الخطة، ولا أن يدركوا الأهداف المرجوة من اصطناعها، إذ إنهم لم يتمكنوا من أن يفصلوا بين المسلمين ودينهم، وهو هدفهم من اصطناع هذه الوسائل الذي لا يرضون عنه بديلاً.

عاد اليهود إذاً وقد خسروا كل شيء في المجالات الثلاثة فلم يتمكنوا من ضرب القائد العظيم أو اغتياله.

ولم يتمكنوا من التفريق بين صفوف المسلمين، ولم يتمكنوا من الفصل بين المسلمين ودينهم، وكانت عاقبتهم في النهاية أن أجلاهم النبي ﷺ عن المدينة التي احتلوها، وكان قد أذن لهم أن يسكنوه فيها،

لكن على أصول الاجتماع، ومبادئ التعايش التي يرتضيها الأمم شرعة يتعاملون بها في كل عصر.

حرص اليهود قبل أن يأتي النبي ﷺ على أن يعتنقوا مبادئ النبي ﷺ، ويعملون تحت لوائه، فملأوا بصفاته بيوت يثرب، وأشعروهم بأنهم لا وسيلة لهم تؤدي بهم إلى اتباع هذا النبي، فلما جاء النبي ﷺ كانت المدينة كلها قد تعرفت عليه قبل أن تراه بفعل اليهود، فلما أذن الله باللقاء، قابل النبي ﷺ العرب من سكان يثرب، وتعرفوا عليه في وقت يسير، وذهب إليهم فأووه ونصروه واتبعوا النور السدي أنزل معه.

أما اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

وأنت ترى أن العناية الإلهية قد شاءت أن يأتي اليهود، فيمهدوا الأرض للنبي، حتى يستقبل الناس النبي ﷺ في سهولة ويسر، ويُعرضوا هم عن النبي ﷺ فكانهم أسباب قد جاءوا من الماضي البعيد ليمهدوا الأرض لمطلع النور، ولا ينتفعون به. والله ينصر دينه بالرجل الفاجر. وما ذلك على الله بعزيز.

الفصل الرابع

الهجرة إلى المدينة الواقع والمثال

لقد حاولنا في كل ما حدثناك به من أول هذا الحديث إلى الآن أن ننقل لك حركة المسلمين خلف نبيهم، الموجود في أم القرى يستقبل الوحي من ربه، ويبلغه إلى الناس من آمن منهم بما جاء به ومن كفر. ولم نرد في كل هذا أن نبسط الحديث كل البسط، وإنما كل ما أردناه هو أن نحدثك عن تلك السنن الطبيعية التي حكمت الهجرة خارج مكة، فكان حديثنا معك حول ثبات المؤمنين على المبدأ، وتعاليمهم فوق الترغيب والترهيب مهما تعددت وسائل قريش للتأثير على القوم، مصطنعين في كل ذلك ما استطاعوه من وسائل الترغيب والترهيب.

وحين استقر أمام النبي ﷺ مجموعة من أصحابه على مبادئهم، كان الأمر الطبيعي والاجتماعي الذي يترتب على هذا الثبات أن يأمر النبي ﷺ بعض الممتازين من أصحابه أن يخرجوا إلى مجتمعات معينة، يعيشون فيها ويخالطون أهلها، في نفس الوقت الذي بقي فيه النبي ﷺ في مكة يقابل الوفود بنفسه، ويعرض على القبائل في الموسم من كل عام ما أمره ربه أن يبلغه للناس، وهو يأمل أن تجد دعوته صدق في مجتمع من المجتمعات العربية، حتى ينتقل إليها هو وأصحابه الذين أصبحوا رجالاً قد رباهم النبي ﷺ بنفسه، وصقلتهم مبادئ الإسلام، وأزال الت عنهم الشدائد كل خيب، ونحت عن قلوبهم كل شائبة.

غير أن النبي ﷺ مع استمراره في عرض نفسه على القبائل، ظل فترة طويلة وهو لم يجد حياً من العرب قد تحمس لمنعته، أو أخذته الحماية لاستقباله والدفاع عنه، بل إن ما وجده النبي ﷺ ينذر كله بعكس ذلك، حيث استقبله كثير من الأحياء بالازدراء والاستهتار، باعتبار أنه صابئ أو خارج عن دين الآباء والأجداد، وأنه يخشى منه الفتنة التي يلحق ضررها الشباب والنساء والأطفال، ولا يشجع على استشراف المستقبل ما بقي من ردود فعل الوفود، لأنهم إما أن يكونوا

طامعين في تميز اجتماعي، يحصلون عليه في شيء من التهيب والحذر، ولا يعنيه معهم أن يكونوا مسلمين يحافظون على مبدأ، أو يمكنون له في الأرض، وإما أن يكونوا على قناعة تامة بهذا الدين، غير أنهم هيابون يخشون بأس العرب إن رمتهم عن قوس واحدة، والأفضل لهم كما يرون أن يجنحوا إلى السلامة، وأن يميلوا إلى النجاة بأموالهم وأولادهم ما وجدوا لهذا الميل سبيلاً، لم تتضح الرؤية إذاً أمام النبي ﷺ، كما لم تتضح الرؤية أمام أصحابه مع أنهم جميعاً على يقين أن الله لم يرد لمكة أن تكون هي مشرق النور، ولن يرد لأهلها أن يكونوا حملة لواء هذه الدعوة الجديدة.

ولم يكن أحد يدري أن الله قد سخر أقواماً لمن يدخلوا في الإسلام يعدون الأرض والنفوس، من قبل أن يولد النبي ﷺ وبعد ميلاده، بل وبعد أن أوحى إليه. لقد أعدوا الأرض حتى استقامت الأرض، وأصبحت على شوق لاستقبال النبي ﷺ وصحبه.

ولقد عدوا النفوس إعداداً تاماً حتى تحفرت النفوس، وقامت تستحس الزمن ليسرع بها إلى الإسلام، ويسرع بالنبي إلى المدينة. هذا كل ما حدثناك عنه من أول الحديث إلى الآن.

ويبدو أن الحديث قد وصل بنا إلى نقطة حاسمة، أو أنه قد وصل بنا في أقل القليل إلى منطقة أقام عليها مجموعة من البشر، ثم انتقلوا عنها إلى منطقة أخرى، وكان انتقالهم في حد ذاته حدثاً تاريخياً عظيماً، لولا أنه ثابت النقل والوقوع التاريخي، لقننا: إنه حدث فكري بحث، قد نسجته العقول على طريقة نسج العقول للأشياء، وقد عملت فيه المشاعر من التحسين والتزيين حتى يترأى أمامها كأحسن مثل للجمال، ثم أضفى عليه الضمير والخلق من القيم قدراً عظيماً وهاماً، حتى يبدو بالإضافة إلى مقاييس القيم والأخلاق في غاية كماله، وأكمل قيمه.

لولا أن التاريخ قد سجل هذا الحدث وقت وقوعه، ولولا أن النقل الصحيح قد توفر لهذا الحدث في كل عصر، لقلنا فيه قولاً من الأقوال التي ذكرت لك، وهو لولا هذا النقل الصحيح وشهادة التاريخ الثابت، كان يحتمل ذلك كله إلا أن يكون له واقعاً تاريخياً.

وهذا الحدث التاريخي على هذا النحو يحتاج منا إلى وقفة تأمل ولا شك، ويحتاج منا إلى وقت يطول أو يقصر نتأمله فيه، كي نعود من تأملنا بمتعة العقول، ومتعة المشاعر، ومتعة الضمائر على السواء. ولكن ترى من أين نبدأ المسير، بل إنني لأقول شيئاً آخر، ترى ما زاوية الرؤية التي يمكن أن ننظر منها عبر التاريخ إلى هذا الحدث العظيم؟

لقد تعود الناس إن أرادوا أن ينظروا إلى الأشياء وأن يتأملوها، أن ينظروا إليها باعتبار أنها موجودات واقعية، أو ينظروا إليها في ظلال المثل العليا.

فإن هم تأملوا الأشياء التي يريدون أن يتأملوها من خلال زاوية النظر إلى الواقع، فإنهم لابد أن يتوقعوا قدراً متفاوتاً من النقائص والمعائب، لا يمكن للإنسان الذي صدرت الواقعة عنه أن يتلافها جميعاً، وأن يزهد فيها بكليتها، وأن يترفع عنها بأثرها، وقصاره أنه يحاول أن يقلل من هذه النقائص وتلك العيوب ما أمكنه ذلك، وما حملته نفسه على النزوع إلى الكمال.

وتلك هي طاقة الإنسان التي يقبلها منه الناس، وترضى عنه بها النفوس، ولا تجد أحداً يطالبه بالكمال المطلق ولا بالقرب منه، ولو أن أحداً قد طالبه بالكمال المطلق أو القرب منه، لكان قد كلفه أن يفعل ما لا قبل له به، وأن يقوم بعمل هو إلى المستحيل أقرب، وما تلك طبيعة الإنسان، وما هذه طاقته.

وليس أمام من يختارون أن ينظروا إلى الإنسان في علاقاته، أو إلى الأحداث باعتبارها واقعاً تاريخياً، إلا أن يكونوا جاهزين إلى التجاوز عن قدر من الأخطاء قد يزيد وقد ينقص، مادام هذا القدر المتجاوز عنه لا يهبط بالإنسان إلى ما هو أدنى من الدرجة المنتظرة

من أمثاله، ومادام هذا القدر يقبله منه أصحاب القيم، وأصحاب العقول، وأصحاب المشاعر جميعاً.

أما إن أردنا أن ننظر إلى الأشياء من زاوية ما هو مثالي، ونتأملها في غير الواقع المحسوس، ونتطلبها فيما ينبغي أن يكون، فإن هذه النظرة نفسها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يسميه المثاليون بالنموذج الكامل للأشياء، الذي ينبغي أن تتطلع إليه جماعات البشر وأحاديها يقصدون إلى محاكاته، ويقصدون إلى أن تكون أفعالهم وأشخاصهم قد توفر لها قدر يسير أو عظيم مما في هذا المثال من الكمال.

ولو أننا تجاوزنا أفلاطون في عالم المثل الذي صنعه لنفسه، إلى شيء آخر يسهل تصوره، ويسهل الاقتناع به، فإنه بإمكاننا أن نقول: إن المثال لشيء ما من الأشياء، أو لسلوك ما يصدر مثله عن الجماعات أو الأفراد على نحو ما نتمناه، أو نحبه أن يصدر موافقاً له، إن المثال على كل حال شيء يصنعه الإنسان لنفسه في ظروف معينة، ويشترك في صنعه العقل والوجدان جميعاً، إذ العقل الرشيد يستطيع أن يتصور نموذجاً لشيء ما من الأشياء تصوراً فكرياً، ثم ينصب النموذج أمامه، ويتأمله تأملاً كاملاً، وينحى عنه النقص والعيب كلما وجد فيه نقصاً أو عيباً، ويضيف إليه من عناصر الكمال بالقدر الذي يطيقه العقل وبالقدر الذي يتصوره.

والعقل يفعل هذا كله، وكلما فعل منه شيئاً ازداد النموذج أمامه كمالاً واستقامة.

ثم هذا النموذج أو غيره يدخل عليه الخيال فيضيف إليه بقدر المستطاع أموراً هامة تجمله وتحسنه، وينحى عنه ما استطاع أمورا أخرى لو بقيت فيه لكانت في أعين النقاد قبيحة، ويظل الخيال يعمل عمله، والذوق المستقيم يرافقه حتى يبدو هذا النموذج جميلاً يسر الناظرين إليه ببصيرتهم، وبوجداناتهم وأخيلتهم.

ثم يتلقف هذا النموذج الضمير ليعالجه من الزاوية التي تدخل في اختصاصه، فيضفى عليه قدرأ من القيم يستطيعه، وينحى عنه نقائص هذه القيم ما استطاع إلى ذلك كله من سبيل.

وهكذا ترى المثال وقد اشترك في صنعته العقل والوجدان والضمير جميعاً، يضيفون عليه كل كمال مستطاع، وينحون عنه كل نقیصة بمقدار ما يطيقون أن ينحوا عنه النقائص.

والعقل والوجدان والضمير جميعاً يصنعون المثال أو المثل، وهم في مأمن من قيود الواقع، التي لو قابلوها لرسمت هذه القيود قدراً ليس بالهين من العقبات والمعوقات أمام تنفيذ هذه المثل، بحيث لا يتمكن العقل من أن يفعل فعله، ولا يطبق الوجدان أو الضمير أن يصنع الواحد منهما في المثال أو المثل ما يريده أو يبتغيه.

وأنت من حقل الآن أن تتساءل لماذا هذه التعقيدات كلها، بمعنى أنه لماذا أن يكون هناك واقع، وأن يكون هناك مثال؟.

ومن يطرحون هذا السؤال يضيفون بعده كلاماً يبرر دهشتهم واستغرابهم، كأن يقولوا مثلاً: إنكم حين ترددتم بين الواقع والمثال، أثقلتم على الناظرين، ووضعتموهم في حيرة، وشددتم على المتأملين، فألقيتهم بهم في أتون الدهشة، ولو قد وفرتم مجهودكم واقتصرت على الواقع وحده، لأرحتم أنفسكم، وأرحتم من جاء بعدكم.

وهذا كلام في ظاهره أنه مقنع، وفي ظاهره أنه من أوليات الحديث، وبدهيات الكلام التي لا تحتاج إلى دليل، بل ولا تحتاج إلى إيضاح.

لكن الذين يعمقون النظر في الأمور، ويتأملون كثيراً في الأشياء، ليعلمون علم اليقين أن الإنسان في أفعاله الأخلاقية منها وغير الأخلاقية، يحتاج دائماً إلى قدوة يحاكيها، وينسج على منوالها.

والقدوة في بعض صورها هي هذا المثال الذي نحته العقل من غير المادة، وجمله الوجدان بطريقته، وأضفى عليه الضمير كل كمال خلقى مستطاع، ونحى عنه كل نقص ممكن.

وهذا المثال ونظائره من المثال الأخرى إنما يضطر الإنسان اضطراباً إلى صنعها، حتى يتخذ منها قدوة له، يحاكيها في الواقع، ويصنع مثلها أو قريباً منها في سلوكه اليومي الذي يربط بينه وبين إخوانه، أو بينه وبين الكون الذي يعيش فيه.

ولو أن المرء تأبى على أن يصنع لنفسه مثلاً يحاكيه، وهو في نفس الوقت لم تمنحه سلطة عليا نموذجاً يحذو حذوه، فإنه سيضل ولا شك، وإنه سيكون ويقع على وجهه، ولن يصدر عنه في الكثير الغالب إلا أفعال ناقصة شوهاء، لا قيمة لها في عالم القيم، وتقديرات الأخلاق، وهذا كله لأنه رضى بالعشوائية منهجاً له، وأتم في سلوكه بغير إمام، وسار في ببدائه بغير مرشد، وما كان لمثله أن يصل إلى شئ، أو أن يحصل على خير إلا أن يسلك إلى هذا الشئ وذلك الخير طريقه التسي تؤدي إليه، وسبله التي تلقى بسالكها بين يدي ما يريد لا تخطئه ولا تجاوزه.

وما كل البشر مضطرون في جميع الأحيان إلى أن يصنعوا لأنفسهم مثلاً، خاصة في مجالات العلاقات الإنسانية والأخلاقية، ذلك أن الإنسان في هذه المجالات الاجتماعية والأخلاقية ومعهما المجال الديني، حين يصنع لنفسه مثلاً ثم يحاكيه لا يكون بينه وبين عباد الأصنام كبير فرق، فعابذو الأصنام ينحتون أصنامهم بأيديهم، ويضفون عليها من التحسين والتجميل ما يرونه صالحاً ومناسباً لهيئة هذه الأصنام وجلال قدرها، ثم هم يرون أن أفعالهم في الدنيا تكون ذات قيمة خلقية ما توافقت مع هذه الأصنام، وما اكتسبت من رضاها.

وقد يكون بعض الناس مضطرون إلى صناعة هذه الأصنام، ومضطرون إلى اتخاذ ما يصنعونه بأيديهم آلهة يسجدون لها، ويعملون على تحقيق رغباتها، قد يكون بعض الناس معذورين إن هم سلكوا هذا المسلك، وساروا في هذا الاتجاه، وهم معذورون لأنهم قد وضعوا أنفسهم في بيداء من الفكر، وبيداء من الاعتقاد، وبيداء من القيم، لا يعرفون لها حدوداً، ولا يجدون فيها مرشداً، فليس أمامهم إلا أن يتجهوا هذه الوجهة، وإلا أن يسلكوا هذه المسالك، وإلا أن يجتازوا هذه الأدرب، حتى ولو كانت مغلقة من آخرها.

إن الذين يصنعون المثل تماماً كأولئك الذين ينحتون الأصنام ثم يعبدونها، وقد يكون لهؤلاء وهؤلاء عذر في بعض الأحيان، ولكن الإنسانية لا تملك أن تعذرهم في كل حال.

ولما جاء عصر المبعث شاء الله عز وجل، أن يكون الواقع والمثال جميعاً في مجال المحسوسات، وأن يكون القدوة للمقتدين جميعاً على أرض الواقع، يراهم من يرى، ويسمعهم من يسمع، شريطة أن تخلص النية وأن تتوجه الإرادة بصديق إلى ميدان الرؤية والسماع.

والشيء العجيب في مجتمع عصر المبعث أن الواقع، والذين يعيشون هذا الواقع قد قلدوا قدوتهم، وحاكوا المثال الذي نصب بين أيديهم، يتحرك كما يتحركون، ويتراءى للناس كما يتراءون، تقليداً يشبه أن يكون معجزة، ولولا أن شرط القدوة أو المثال أن يتربع القمة وحده بلا منازع، لقلنا: إن من قلدوا هذا المثال قد اقتربوا قريباً شديداً من درجته.

وهؤلاء الذين قلدوا مثالهم، وحاكوا قدوتهم، كانوا هم أنفسهم قدوة من الدرجة الثانية بعد النبي ﷺ للمجتمعات التي عاصرتهم، وللمجتمعات التي تلتهم إلى الآن وإلى ما بعد الآن.

لقد شهد الواقع المحسوس في عصر المبعث دون سواء المثال ومحاكاة المثال، والقدوة وتابيعها، الكل على أرض الواقع يتراءون جميعاً للناظرين، ولا تعزب أصواتهم عن السامعين.

والعظمة هنا أن المثال من الدرجة الأولى لم يكن فكرة من صنع عقل، ولم يكن الجمال فيه من نحت خيال، ولم تكن القيمة المنوطة به منحة من ضمير، يضيفها عليه حين يشاء، ويسلبها عنه متى أراد لا، وإنما القدوة والمثال كانا من صنع الله عز وجل، أدبه فأحسن تأديبه، واصطنعه لنفسه وصنعه على عينه، ثم حمّله بالمنهج الصحيح إلى أن وضعه على خلق عظيم.

وهذا المثال المطلق، وتلك القدوة التامة قد توفر له أتباع ومريدون، تابعوه بجهد الطاقة، وتتبعوا آثاره بعميق المحبة، وهو يرعاهم ويوجههم، فصاروا لغيرهم مثلاً، ولكنها مثل واقعية وليست فكرية، جملتهم رعاية القدوة الأولى لهم، ولم يأت الجمال فيهم من صنع خيال، وجاء سلوكهم وفقاً للمنهج، فاكتمت قيمته من هذا التوافق.

وننتهي من هذا الإيجاز الموجز إلى القول الذي لا يملك أحد قولاً غيره، وهو: أن القدوة والمثال في عصر المبعث قد امتزجتا بالواقع امتزاجاً عجيباً حتى يصعب على الناظرين أن يفرقوا بين الواقع والمثال في هذا العصر، إن أراد الناظرون أن يكونوا منصفين في الأحكام، مقسطين في الأوصاف والنعوت.

وليس على القاسط من بأس إن استطاع أن يفتح نفسه بعدالة في حكم لم ير غيره العدالة فيه.

وليس على القاسط من بأس كذلك: إن ظن أن أحكامه ستطوى الدهر كله، وتضعه في مهاوى الظلمات كما يريد القاسطون، والدهر يسمع لهم ويطيع.

ليس على القاسطين من بأس في جميع الأحوال، إذ هم لا يؤلمهم لوم اللاتمين، ولا ينال منهم أن يتوعدهم نص ديني، أو يزرهم كلام إله أو حديث نبي.

ليس على هؤلاء القاسطين من بأس، وإنما البأس علينا إن استطاع القاسطون أن يستخفونا فنطيعهم، أو يجتنبونا إلى أقوالهم فنصدقهم، أو أن يعيثوا بأحلامنا فنظن أنهم على شيء.

إن هذا المجتمع الذي اختلط فيه الواقع بالمثال ليتراءى لك في جل عظمته، وفي أعظم صوره حين تستعرض سلوكه أمامك من كتب التاريخ الصادقة، وتتنظر إليها وهي تتحرك أمامك في كمال حيويتها، وأنت تتأمل هذه الحركة بقصد حسن، وعين باصرة، وبصيرة لا تخطئ.

وإني سأسير معك في هذا الطريق خلف المهاجرين من مكة إلى المدينة، بعد أن أذن لهم النبي ﷺ أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وبعد أن تحددت المدينة دار هجرتهم، وارتضاها الله ورسوله عاصمة أولى للدولة الإسلامية، ومطلعاً للنور في عصر المبعث، ومزاراً للمسلمين والإسلام آخر الزمان.

غير أنني لا أحب أن أعدك بمالا أوفى لك به.

إني لن أعدك بأنني سأنتبج أحداث الهجرة حدثاً، وإنما سأأخذ منها وأدع، إني سأأخذ منها ما يوضح امتزاج القدوة بالواقع، والمثال بمن يحاكيه، وسأدع أحداثاً أخرى هي نظير ما اخترت، وشقيقة ما ذكرت استغناء بالمثال عن الاستقصاء، كي أستفرك لقراءة التاريخ الإسلامي بعين مفتوحة، وقلب بصير.

إني سأأخذ من أحداث الهجرة وأدع، سواء في ذلك هجرة صحابة رسول الله قبل رسول الله، أو هجرة النبي ﷺ بعد أن أذن الله له في الهجرة.

ولقد أتم النبي ﷺ مقابلته الأولى مع نفر الستة من أهل يثرب، كما أتم مقابلته الثانية مع الاثني عشر رجلاً من اليثريين في العام التالي حين قابله في موسم الحج، وأخذ منهم وأعطاهم في البيعة الأولى، وأرسل معهم أو بعدهم مصعب بن عمير فقيهاً ومعلماً للقرآن، وإماماً في الصلاة على ما يجبه القوم ويريدونه.

وعلم النبي ﷺ أن يثرب قد استقر الأمر بها، وأصبح أهلها جاهزين تماماً إلى استقبال قدرهم الذي يرضونه، ومصيرهم الذي لا يفضلون عليه سواه.

أما قریش فقد علمت بأن النبي ﷺ قد أصبح له بأهل يثرب علاقة وثيقة، وقد ألمها ما علمت به ألماً شديداً لا تطيق عليه صبراً، واقتضت سنة الله الجارية أن يشتد القرشيون في إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، خاصة ما كان منهم من المستضعفين.

والتضييق على المسلمين أمر قد أراده الله لحكمة يعلمها، ذلك أن المسلمين لو لم يضيّق عليهم في مكة، لشق عليهم مفارقة بيت الله الحرام، ولصعب عليهم غاية الصعوبة أن يهاجروا عن بلد لهم به ارتباط تاريخي، ولهم فيه أهل ورحم، ولآلمهم غاية الألم أن يتركوا أرضاً هي مسقط رأسهم، ومدرج طفولتهم.

ولقد كان من الممكن أن ينزع الله هذه الآلام من صدور المسلمين بطريقة قدرية بحتة، فله طلاقة المشيئة، والله عموم القدرة لا

يحدثهما حد، ولا يقف دونهما عائق، غير أن الله عز وجل قد أراد لأحداث الهجرة في عمومها أن تسير على سنة الله الجارية، وأن تحكمها الأسباب التي هي من خلق الله، وما ذلك إلا لأن الله قد أراد أن تكون أحداث الهجرة معطاة على طول الزمان، فائتضه بالدروس والحكم إلى أن ينقضي الدهر.

شاء الله عز وجل بالهجرة أن تسير على هذا النحو ولتتحقق مشيئته العامة في الهجرة، وليعلم المسلمون في كل عصر أن الله يخلق بالأسباب، ويجري الأحداث على السنن فلا يجوز لأحد أن يهمل الأسباب، ولا يجوز لأحد أن يستدبر السنن.

أقبلت قریش على المسلمين تشدد عليهم، حتى أصبح المسلمون أنفسهم هم الذين يميلون إلى الهجرة، دون أن تترك في قلوبهم ألماً ودون أن تترك في أفئدتهم شيئاً من الحزن.

في طبقات ابن سعد بسنده إلى ابن شهاب [الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعن عروة عن عائشة قالا: لما صدر السبعون من عند رسول الله ﷺ، طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقوماً أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج فضيقوا على أصحابه، وتعبتوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكا ذلك أصحاب رسول الله ﷺ، واستأذنوه في الهجرة، فقال: "قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، ولو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي"، ثم مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: "قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها"، فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك^(١).

(١) طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٧٥

استأذن النبي ﷺ أصحابه في الهجرة، وأذن النبي ﷺ لأصحابه أن يهاجروا، فاستقبل الصحابة كلام النبي ﷺ في الإذن بالهجرة على ما يريده النبي ﷺ، وما يريده النبي ﷺ هو أن يأذن للناس في الهجرة، لكن لا على وجه التكليف والإجبار، وإنما من شاء فليهاجر، ومن شاء فليبق.

ولقد تأملت هذا الإذن البنوي المرة بعد المرة، وتأملت الأحداث التي ترتبت على هذا الإذن أو بعضها، فأتضح لي من هذا الإذن أمران عظيمان.

أما أحدهما: فهو أن المسلمين قد فهموا أنه ينبغي أن يخرجوا متفرقين، وأن يخرجوا في سرية تامة، وما ذلك إلا لأن النبي ﷺ يعلم أن قريشاً إن علمت بخروج القوم خرجت إليهم، ومنعتهم من الخروج، وحالت بينهم وبين الهجرة، وقريش إن فعلت ذلك تكون قد وصلت بالمسلمين إلى أمر لا يحبه النبي ﷺ ولا يريده، خاصة أنه بعد لم يؤمر بقتال، وأنه بعد لم تكتمل له العدة والعتاد اللذان على أساس منهما يقتحم القادة ساحة الوغى، وينبذون إلى أعدائهم على سواء.

ولقد فهم المسلمون مقصد النبي ﷺ فخرجوا من مكة على الطريقة التي يرضاها النبي ﷺ، لم يخالف منهم أحد إلا ما كان من نحو عمر بن الخطاب كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله.

أما المسلمون في الجملة فقد خرجوا على الطريقة التي أشار النبي ﷺ بها، وهي الطريقة التي وصفها ابن سعد في كلمات قلائل كنها معبرة، قال: [٠٠٠ فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون^(١) ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك]^(٢).

(١) هكذا في طبقات ابن سعد (يتوافقون) وفي سبل الهدى والرشاد (يتوافقون) والخطب حين فهموا خطأ.

(٢) المرجع السابق حـ ١ ص ١٧٥.

وأما ثاني الأمرين: اللذين اتضحا لى حين تأملت إذن النبى ﷺ للمسلمين فى الهجرة فهو: أن الهجرة وإن كانت أمراً اختيارياً وإباحة صرفة، إلا أن هذه الهجرة نفسها لها من الأجر عند الله شئ لا نستطيع أن نتصوره.

فالله وحده هو الذى يعلم مدى ما يعانيه الإنسان فى نفسه حين يغادر أهله ووطنه الذى نشأ فيه، ويترك تاريخه على هذه الأرض ونسبه وعشيرته، ويغادر تلك الأماكن التى له على كل شبر فيها حدث من الأحداث السارة أو المؤلمة، لكنها فى النهاية تربطه بالبقعة التى وقعت عليها برابط قوى متين، وهو يذكر تلك البقعة أو تلك كلما مر بها، ويذكر ما وقع له أو به عليها من أحداث، فيبش حين يمر بهذه البقعة أو تلك، أو تجيش بها نفسه وتدمع عيناه.

إن الله وحده هو الذى يعلم مدى الألم الذى يصيب المرء عندما يقرر أن يهاجر، وعندما يقرر أن يترك وطنه، وماله به من عواطف سارة أو مؤلمة.

والله وحده هو الذى يعلم مدى الحيرة التى تأخذ المهاجر من جميع أقطاره حين ينزل بأرض لا أهل له فيها ولا عشيرة، ولا تاريخ له عليها ولا ارتباط، وهو لا يعلم ما الذى ستفاجئه به الأقدار على هذه الأرض الجديدة.

والله الذى يعلم ذلك كله قد أتاح للمهاجرين من الأجر والشرف ما لا يعلمه غيره، وليس ذلك إلا للمهاجرين أوائل عصر المبعث، سواء كانت هذه الهجرة من مكة إلى الحبشة، أو كانت هذه الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

والصحابا قد علموا ذلك وأدركوه.

بل إن الأوس والخزرج الذين دخلوا فى الإسلام حديثاً استشعروا هذا الشرف الذى سيكون بالقطع لإخوانهم من سكان مكة، ولن يكون مثله لهم كما يتصورون.

ولقد وقعت على قطعة هامة من بعض كلام المؤرخين لهذه الفترة وهم يكادون يجمعون عليها، وفيها أن بعض سكان يثرب، حين

وقع في قلوبهم هذا الشرف الذي أعده الله لعباده من سكان مكة، وعلموا أن التاريخ والزمن لا يمهلان أحداً من الناس، عقدوا العزم سريعاً على أمر وأخذوا في مباشرته وتنفيذه. أما هذا الأمر الذي انعقد عليه عزمهم، وأخذوا في مباشرته وتنفيذه، فهو أنهم قد قرروا أن يخرجوا من يثرب إلى أم القرى، وأن يهاجروا منها إلى يثرب مع المهاجرين سرّاً كما يأمر النبي ﷺ، وإرسالاً كما يفعل إخوانهم.

يذكر ابن سعد أن نفراً من الأنصار بايعوا رسول الله ﷺ في العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى بقاء خرجوا إلى رسول الله ﷺ بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم: ذكوان بن عبد قيس، وعقبة بن وهب بن كلفة، والعباس بن عباد بن نضلة، وزيد بن لبيد^(١). أرايت إلى هؤلاء القوم كيف ينصاعون إلى أمر رسول الله وتوجيهاته؟ ثم أرايت إلى هؤلاء المسلمين كيف يدركون بأرواحهم ما أعده الله للمتقين، ويحرصون على أن لا يفوتهم شيء منه؟ إنهم قوم قد ذهبوا إلى ما قدموا، ونحن لا نملك إلا أن نقول: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}.

وأنت من حَقَّ أن تتساءل عن الأسباب التي أفصح عنها النبي ﷺ بعلل بها إذنه للمسلمين أن يخرجوا إلى يثرب، خاصة بعد أن وقفنا بك في مرحلة سابقة، ونحن نتحدث عن هجرة المسلمين إلى الحبشة عند الأسباب التي ذكرها النبي ﷺ للمهاجرين بعلل بها اختياره إلى الحبشة، ويسبب بها أمره لهم أن يهاجروا إليها. وسؤالك هذا مشروع لا يلومك أحد عليه، ولا يملك أحد أن يحجب عنك الجواب الذي يخص تساؤلك هذا.

(١) طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٧٥

والشيء العجيب بل المتوقع أن النبي ﷺ قد سبب اختياره ليثرب، والإذن بالهجرة إليها بنفس الأسباب التي سبب بها الإذن بالهجرة إلى الحبشة، مع اختلاف العبارات في الموقفين.

فالنبي حين أذن في الهجرة إلى الحبشة علل ذلك بأمرين:

(١) الأمن: الذي يضمن لصاحبه أن يمارس دينه، ويعلن عن معتقده لا يناله ضرر، ولا يقع به أذى.

(٢) ولقمة العيش: التي يسهل الحصول عليها لا يهدده فيها أحد، ولا يساومه في الحصول عليها صاحب هوى أو غرض.

لقد علل النبي ﷺ اختياره للحبشة، وتوجيه الناس إليها بهذين السببين وهما نفس السببين اللذين علل بهما النبي ﷺ اختياره ليثرب، وتوجيه الناس للهجرة إليها.

وأنت على علم بما ذكره النبي ﷺ للمهاجرين إلى الحبشة مما ذكرناه لك قبل ذلك.

أما حين أذن النبي ﷺ للمسلمين في أن يهاجروا إلى يثرب فقد قال معللاً لهذا الإذن [إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً آمناً بها]^(١).

واطمأن المسلمون لما ذكره النبي ﷺ من أسباب وتعليلات، وهدأت نفوسهم بما هم مقبلون عليه فخرجوا مطمئنين [إلى المدينة، فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعلي، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج]^(٢).

(١) سيرة ابن هشام ج ٢، ص ٨٠.

(٢) طبقات ابن سعد ج ١، ص ١٧٥.

وسواء أكان المسلمون في المدينة أو هاجروا إلى يثرب، أو كانوا بين مكة ويثرب على الطريق مهاجرين، فإنك حين تنتظر إليهم في هذه الأحوال جميعها، فلن تجد إلا صدق ما قلت لك، أناساً على أرض الواقع يعلنون عن عقائدهم، ويطبقون شريعتهم، ويتأسون بنببيهم، يفعلون مثلما يفعل، وينتهون مثلما ينتهي، ويديرون هواهم مع هواه حيث دار، والجميع على أرض الواقع يسمعون من توفرت له سلامة السمع، ويراهم من سلمت له حاستي البصر والبصيرة، ويسجل لهم التاريخ إقدامهم وإحجامهم والنتائج المترتبة على الإقدام والإحجام. وأنا ما نسيت وعداً قطعتنه على نفسي أن أذكر لك أمثلة من الذين هاجروا، ترى فيهم بعيني رأسك، وببصيرة قلبك هذا الاندماج الحقيقي بين الواقع والمثال، وهي حالة حين تراها سوف تعلم أن مراحل التاريخ لم تشتمل على مثلها، ولا على ما هو قريب منها، لا شيء إلا لأن هؤلاء الناس قد احتلوا دون سواهم مرتبة القدوة والمثال، بعد أن علموا الناس مفهوماً جديداً للقدوة والمثال.

وأنا وإن كنت لم أنس وعداً قطعتنه على نفسي بين يديك، وأصبح الوفاء بهذا الوعد حقاً لك في عفتي، وأصبح الوفاء بهذا الوعد واجب خلقى لا أملك أن أنخلع منه، فإنه يجب عليك وأنا أوفى لك بالوعد أن تستحضر ملكتك بما لها من دربة، وما تمتاز به من قدرة على التمييز بين الجيد والردي، حتى تنتظر بكل همك إلى ما أقدمه لك من أمثلة.

وسأحاول أن تكون هذه الأمثلة معبرة بغاية الوضوح عن جوانب شتى لتخرج من كل مثال بدرس، لا تخطئه ولا يخطئك، ولنعتبر كل مثال رسالة عالية الأسلوب باللغة الدلالة على المقصود، موجهة إلى المسلمين في كل عصر، علمهم أو بعضهم يدركون منها ما يجب أن يدركوه من محاكاة المثال، واستحضار صورته العظيمة في

النفوس، وجعله هو الوقود الذى يشتعل فى الأفئدة، فيحمل الأعضاء على الفعل الحسن فى الموطن الذى يتطلب الشرع منا فيه الفعل الحسن، وعلى الإحجام الحسن فى المواطن التى يتطلب منا الشرع أن نحجم فيها الإحجام الحسن.

١ - ومن الأمثلة البالغة الدلالة على المقصود منها فى هذا المجال هجرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ولقد اخترنا عمر بن الخطاب هنا ليكون أول مثال نذكره بين يديك، لأنه مع تأخره نسبياً فى اعتناق الإسلام، إلا أنه كان واضح الدلالة بسلوكه على ما نقصده وضوحاً بالغاً. فأنت تراه حين دخل فى الإسلام فتعجب غاية العجب بما ترى أمامك من حدث عظيم.

والمؤرخون يختلفون حول جزئية معينة فى إسلام عمر فمنهم من يقول: إن عمر قد تدرج فى اعتناقه الإسلام تدرجاً طبيعياً، حيث سمع القرآن وأعجب به وهو على جاهليته، وقرر أن يستمع إلى القرآن خلصة، والنبي يرتله ترتيلاً فى جوف الليل، ثم هو قد أخذته مقولة ليلى بنت أبى حثمة زوجة عامر بن ربيعة أخذاً شديداً، وأثرت فيه تأثيراً بالغاً حين رآها قد تاهبت للرحيل وتجهزت للهجرة.

فلقد روى الطبرانى بسنده [عن ليلى بنت أبى حثمة قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا فى إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتانا عمر بن الخطاب وأنا على بعيرى، وأنا أريد أن أتوجه فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتونا فى ديننا فنذهب فى أرض الله حيث لا نؤذى فقال: صحبكم الله].

وما كان عمر بن الخطاب على شدته لتصدر عنه هذه العبارة الرقيقة (صحبكم الله) إلا أن يكون قد تغير شيء في نفسه، وإلا أن يكون قد طرأ على فؤاده حال آخر غير الحال الذي كان عليه هذا الفؤاد. وهذا التغيير نفسه ليعد شيئاً جديداً على رجال مكة وقاطنيها على العموم.

فأنت ترى عامر بن ربيعة زوج ليلي، وهو يعبر عن معتقده في شخصية كشخصية عمر، وموقفها من الإسلام حين عاد إلى بيته، وأخبرته ليلي وهي فرحة مسرورة بما كان من حديث عمر معها: [قال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب!]. من المؤرخين إذاً من يرى أن إسلام عمر مر في أحوال بعضها يتلو بعضاً في تطور طبيعي حتى انتهى به الأمر إلى أن أسلم. ومن المؤرخين من يرون أن إسلام عمر بن الخطاب قد وقع طفرة، وأحل به فجأة حيث أراد الله في لحظة أن ينتزع من صدره الكفر وعوامله، وأن يغرس في سويداء فؤاده الإيمان ومبرراته، فتحول عمر من الجاهلية إلى الإسلام من غير مقدمات انتهت به إلى هذا التحول.

وسواء جاء إسلام عمر على سنة التطور، أو وقع فجأة بغير مقدمات، فإن هناك أمراً لا يتأتى للمؤرخين أن يختلفوا عليه. وسواء جاء إسلام عمر على سنة التطور، أو وقع فجأة بغير مقدمات، فإن هناك أمراً لا يتأتى من المؤرخين أن يختلفوا عليه، وهو أن عمر لم يؤمن حين آمن رغبة ولا رهبة، وإنما آمن عمر حين أراد الله له أن يؤمن عن قناعة مطلقة تبعتها قلب خاشع، وأعضاء مستسلمة تستجيب لله في كل ما أمر الله به.

ولست في حاجة لأن أذكرك بالآيات التي أدت إلى إسلام عمر وكانت هي السبب المباشر الذي دفعه دفعاً إلى البحث عن رسول الله ﷺ، واعتناق الدين الذي جاء به. ومع ذلك فإنه لا يخلو من الفائدة أن أضع الآيات بين يديك لتتأمل فيها شيئاً ما من التأمل.

وأنت خير أن عمر حين ذهب إلى بيت أخته، غيوراً على دين الآباء والأجداد، باحثاً عن السبب الدافع الذي دفع أخته وختته عليها إلى أن يدخلوا في دين محمد ﷺ، وإلى أن يتركا دين الآباء والأجداد، وإلى أن يخرجوا على ما تعارف عليه القوم، قد سمع الخياب ولم يره يقرأ بعض آي القرآن الكريم، فلما أحس الخياب به تسواري، ودخل عمر مغضباً متوحشاً سيفه، يسأل بشئ من الحدة عن تلك الهمهمات التي سمعها قبل أن يدخل عليهم البيت، وقالت له أخته: ما سمعت شيئاً، فقال مستمراً في حديثه: بل لقد سمعت وقد بلغني أنكما قد تابعتما محمداً، وبطش بختته، وحاولت أخته أن تردده فشجها، فلما رأى الدم يسيل من أخته، قال في هدأة الرجل العاقل العطوف، إني أحب أن أطلع على هذه الصحائف التي كنتم تقرؤونها، وتحفظت أخته على هذه الصحائف مخافة أن ينالها بأذى، فلما طمأنها، سأله أن يتطهر وأن يطهر ثوبيه قبل أن تدفع بالصحيفة إليه، واستجاب عمر في غير عناد ثم جلس ليقرأ، وكان كاتباً قارئاً، فإذا بالصحيفة {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} * إلا تذكرة لمن يخشى} * تزيلاً لمن خلق الأرض والسموات العلى} * الرحمن على العرش استوى} * له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى} * وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى} * الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنی} (١).

(١) سورة طه: الآيات ١-٨.

قرأ عمر هذه الآيات، وما هي إلا أن ملكت عليه جماع نفسه، وأخذته من جميع أقطاره، فأعلن عن رغبته في الإسلام، وصحبه الخباب إلى النبي في دار الأرقم، وكان ما كان من قصة إسلامه. وأنت إذا تأملت هذه الآيات كما تأملها عمر، لن تجد في هذه الآيات وعداً بشئ، ولا إيعاداً بنقيضه.

وأنت إذا تأملت هذه الآيات كما تأملها عمر، فلن تجد سبباً من أسباب التخويف يرهب النفس ويزعج الوجدان، ولن تجد فيها سبباً من أسباب الترغيب يجذب الفؤاد ويؤثر على المشاعر. وأنت إذا تأملت هذه الآيات كما تأملها عمر فلن تجد فيها إلا صفات الله عز وجل ظاهرة أمامك لا سترة بها، ولا غموض يلفها، وليس بها سبب واحد من الأسباب التي تحمل على الارتياح أو تدفع إلى الشك.

وتلك هي نقطة الاشتراك التي لا يختلف عليها اثنان من المؤرخين.

إن عمر قد أسلم حين أسلم عن قناعة، وقد آمن حين آمن عن رضى وطمأنينة.

قناعة ورضى وطمأنينة لا يحمل عليها سبب واحد من أسباب الخوف، ولا يدفع إليها عامل واحد من عوامل الترغيب التي تجذب بعض من يستويهم الترغيب إلى اعتناق المبادئ دون التفكير في الإخلاص لها أو الانتماء إليها.

آمن عمر حين آمن، وأسلم حين أسلم لأنه قد علم أن الله حين أنزل شريعته، أنزلها ليسعد الإنسان بها، ولم ينزلها ليشقى بها عبد من عباده، وإن هذا القرآن ليحمل بين طياته تذكرة لكل من كان عنده استعداد للخشية من الله الذي أنزله على عبده ليبلغه إلى الناس بعد أن مهد لهم الأرض وخلق السموات العلى، إنه إله متفرد في صفاته، فهو

الرحمن وهو المهيمن، وهو المالك لما فى السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو العليم الخبير الذى يعلم خفايا الإنسان وما يظهر منه سواء أجهز بالقول أو أسر به، وعلى الجملة فإله لا إله إلا هو لا يستحق العبادة سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

ولو تأملت الآية كما تأملها عمر لوقفت على السر الحقيقى الذى حمل عمر على أن يؤمن، والذى حملة على أن يسلم لله مخبتاً له طامعاً فى رضاه.

وليس عمر بن الخطاب وحده فى هذا المجال الذى آمن من غير طريق الترهيب، ومن غير طريق الترغيب، وإنما كل من آمن مع النبى فى هذه الفترة كانوا على هذه الصفة لا نستثنى منهم أحداً، إلا من آمن على حرف ينتظر الفرصة كي يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية.

ولقد ظلت هذه الأسباب التى حملت عمر على الإسلام تصاحبه وتزداد معه، إلى أن جاء وقت أذن فيه النبى للمسلمين بالهجرة، وقرر عمر أن يهاجر، فأبى عليه نفسه وأبى عليه دينه أن يخرج مستخفياً، فهو رجل ممنوع وهو رجل شجاع فى غير مخاطرة، وهو رجل مهاب بين قومه يهابونه ويخشونه، ويحسبون حساباً لاعتراض طريقه.

والرجل المسلم إذا كان هذا شأنه أعنى إذا كان ممنوعاً فى عزه، وإذا كان شجاعاً فى غير مخاطرة، وإذا كان مهاباً بين الناس، الرجل المسلم إذا كانت هذه صفته لا يجوز له أن يستخفى بدينه، وهو قادر أن يستعلن به، ولا يجوز له أن يقبل الدنيا فى دينه، وهو قادر أن يرد الخسة عنه، ولا يجوز له أن يظهر بمظهر الضعف فى موقف هو يعلم أن الله عز وجل يرحم من أراهم من نفسه فيه قوة.

وهذا ما كان من ابن الخطاب آمن في غير خوف، وأسلم على غير طمع، وعقد العزم على الهجرة وهو ممنوع عزيز، وهو شجاع في غير مخاطرة، وهو مهذب من عشيرته ومن الناس فاستنكف أن يقبل الدنيا في دينه، ونأى بجانيه عن موقف يراه ربه فيه ضعيفاً وهو قادر على غير ذلك، فارتدى أردية الحرب، ولبس لباس الميدان، عززته في خاصرته، وسيفه يتقلده، وتتكب قوسه، وفي يده أسهم يداعبها، وذهب تجاه الكعبة يطوف بها في ثبات، ويصلي متخذاً من مقام إبراهيم مصلى، ثم خاطب القوم في غلظة يعلن أنه مهاجر يخشاه الناس، وهو لا يخشى أحداً إلا الله.

وقصة خروجه بتمامها نرونها بين يديك من مصادرها لتقف بنفسك على أسلوب خروج الرجل، وعلى مبلغ العظة والعبرة من هذا الخروج.

روى ابن السمان في الموافقة عن علي رضي الله عنه، ووافقه على روايته ابن الأثير بسند فيه طول إلى علي بن أبي طالب أيضاً: [قال: ما علمت أن أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه، وتتكب قوسه، وانتضى في يده أسهماً واختصر عززته، ومضى قبل الكعبة، والملا من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعاً متمكناً، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شأنت الوجوه، لا يرغب الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يتكل أمه أو يؤتم ولده أو يرمل زوجته قليقنسى وراء هذا الوادي. قال علي رضي الله عنه: فلم يتبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليه ثم مضى لوجهه^(١)].

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٣ - ص ٣١٥، ٣١٦.

وفى أسد الغابة رواية أخرى نستكمل بها أحداث هجرة عمر بن الخطاب.

يقول ابن الأثير: [أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن علي بإسناده عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب قال: لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل، قلنا: الميعاد بيننا "التناضب"^(١) من أضاة بني غفار، فمن أصبح منكم لم يأتها فليمض صاحباه، فأصبحت عندها أنا وعياش بن أبي ربيعة، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن وقدمنا المدينة]^(٢).

وقصة عمر بن الخطاب مع صاحبيه عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص يرويها أويستكملها ابن إسحق فيقول: [ثم خرج عمر بن الخطاب، وعياش ابن أبي ربيعة المخزومي، حتى قدما المدينة. فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، قال: اتعدت، لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة، بني غفار فوق سرف وقلنا: أينما لما يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه: قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن.

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقاء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان

(١) التناضب: اسم موضع.

(٢) أسد الغابة - ابن الأثير ٥٥٥ - ٦٣٠ هـ تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا - محمد أحمد عاشور - محمود عبد الوهاب فايد - طبع دار الشعب ج ٤. ص ١٥٣.

ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدما علينا المدينة ورسول الله ﷺ بمكة فكلماه وقالوا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عياش: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد أذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لا ستظلت.

قال: فقال: أبر قسم أمي، ولي هنالك مال فأخذه. قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاً، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك، قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجبية ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها.

فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي: والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه، قال: بلى، قال: فأناخ، وأناخ ليتحول عليها فلما استوتوا عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن.

قال ابن إسحق فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة أنهما حين دخلا به مكة دخلا به نهراً موثقاً، ثم قالوا: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهانكم، كما فعلنا بسفيهننا هذا^(١).

افتتن عياش كما افتتن من قبل هشام.

وتواتر التبا إلى عمر بن الخطاب فظن هو ومن معه أن رجلين أماناً ثم افتتنا فلن يقبل الله منهما بعد ذلك عدلاً ولا صرفاً، ولو تابا وأصلحا ولجا إلى الله مسلمين.

غير أن عمر يحدث أنه بعد هجرة النبي ﷺ نزلت هذه الآيات: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،

(١) ابن هشام - سيرة ج ٢ - ص ٨٥.

إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون^(١).

وعلم عمر والمسلمون معه أن هذه الآيات تلمس قضية عياش وهشام ومن على شاكلتهما.

وعلم عمر والمسلمون معه أن هذه الآيات قد نزلت لتطمئن المسلمين على علاقتهم بربهم، وأنها علاقة منزهة عن اليأس بعيدة عن القنوط.

وفرع عمر بن الخطاب بهذه الآية فرحاً شديداً فكتبها بنفسه. وأرسل بها إلى هشام وعياش، فعادا إلى دينهما ولجأ إلى الله من جديد فحبستهما قریش وأذنتهما إيذاءً شديداً، فأرسل إليهما النبي من يأتي بهما إليه مقابل الحصول على الجنة، واستقر الأمر بهما في المدينة^(٢).

تلك هي قصة هجرة عمر بن الخطاب ذكرناها هنا لتكون مثلاً له دلالة واضحة في نفوس المسلمين يستلهمون منه عزمهم وإرادتهم، ويحاكيه منهم من أتيح له أن يحاكيه في حدود المأذون له به شرعاً.

٢- على أن المثل الذي ذكرناه بين يديك من هجرة عمر لا يغطي جميع المناحي الخاصة بهجرة المسلمين، وهو لا يعطى جميع الدروس التي يمكن لنا أن نستفيد منها من هجرة المسلمين.

ومن أجل ذلك فإننا سنلقى بين يديك بهذا المثل الثاني أمليين أن يغطي جانباً آخر من جوانب الهجرة، وأن يشير إلى درس ثانٍ من الدروس التي يبتغيها كل مسلم من ورائها.

(١) الزمر : ٥٥-٥٣.

(٢) المرجع السابق ج٢ - ص ٨٦.

وهذا المثل الثاني سيلمس قصة أسرة من زوج وزوجة ورضيع.

أما الزوج فهو: عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

وأما الزوجة فهي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة.

وأما الطفل بينهما فقد سموه: - سلمة -

ولم يعرف جمهور المسلمين اسم عبدالله بن عبد الأسد.

ولم يعرف جمهور المسلمين اسم هند بنت أبي أمية.

ولم يغيب عن واحد من المسلمين يشتغل بأمور دينه كنية أم سلمة.

ولم يغيب عن واحد من المسلمين يشتغل بأمور دينه وتاريخ رجال الإسلام كنية أبي سلمة.

عرف التاريخ والمؤرخون أبا سلمة، وأم سلمة كما عرفوا الابن سلمة رضي الله عنهم أجمعين.

ونحن لن نقص عليك حديث هذه الأسرة بتمامه، ولكننا سنقتصر فقط على ما كان من أمر هذه الأسرة حين أذن النبي للمسلمين بالهجرة.

والمؤرخون على رأيين في مسألة أن يكون أبو سلمة أول من هاجر من المسلمين، أو أن يكون سبقه مصعب بن عمير إلى الهجرة.

أما كاتب هذه السطور فلا يرى من خلاف المؤرخين حول هذه النقطة أمراً ذا بال ذلك أن كاتب هذه السطور يستشعر من ذهاب

مصعب أنه خرج من مكة بأمر النبي يعلم المسلمين أمور دينهم، وكان ذلك بعد العقبة التي اشتهرت بمبايعتها بمبايعة النساء على نحو وضحناء

سلفاً، وسواء سبق أبا سلمة، أو سبقه أبو سلمة إلى يثرب، فإن المسألة لا تقدم أمراً على أمر، ولا تأخر أمراً عن أمر.

والذى يهتم به كاتب هذه السطور من هذا الحدث هو كل أمر يصلح للدرس ويصلح للعبارة.

وهذا ما نعتزم فعله، ونقصد إلى التحدث حوله.

علم أبو سلمة أن النبي قد أذن فى الهجرة فأمر أهله أن يتجهزوا للرحيل، وأن يحرصوا على أن يتم الأمر فى سرية تامة كما أوصى بها رسول الله ﷺ.

غير أن أبا سلمة وزوجه قد قصدا إلى شئ وأراد الله شئ آخر، فلقد علم بنو المغيرة بخروج أبى سلمة، ومعه زوجه وولده، فأرادوا أن يفجعه فى زوجه، وأن يفجعه فى ولده، فاعترضوه بعد أن تجهز للرحيل، وزوجه جالسة على يعبرها، وولدها سلمة فى حجرها رضيعاً، فسألوه أمهاجر أنت؟! فقال: نعم، وما الذى يضيركم فى هذا؟! فقالوا: لا، ولكن هذه ابنتنا قد زوجناك إياها ولا نأذن لك أن ترتحل بها إلى بلد آخر، فإن عزمنا على رأيك، وكنت على موقفك فأخرج أنت بنفسك واترك لنا صاحبتنا.

وعلم بالموقف بنو عبد الأسد وهم رهط أبى سلمة، فأقبلوا إليهم مغضبين حمية لأبى سلمة سليلهم.

وحمل النقاش بين بنى المغيرة من آل مخزوم، وبين بنى عبد الأسد، حتى وقع الأذى على سلمة وهو فى حجر أمه، قال بنو عبد الأسد لبنى المغيرة دونكم صاحبكم فخذوها حيث شئتم وكيف شئتم، أما سلمة فهو ولدنا لا نمكنكم منه، ولا نمكن منه أباه وأمه.

وظل القوم يتجادلون الرضيع حتى خلعت يده.

وعاد بنو المغيرة بهند صاحبته.

وعاد بنو عبد الأسد بسلمة الطفل.

ومضى أبو سلمة لوجه مهاجراً.

وهكذا نزل البلاء بأسرة ما يتحمل مثله غيرها، الأب في يثرب، والأم في مكة في حي من أحيائها تحرم رؤية زوجها، وتحرم رؤية ابنها، وتحرم أن تضمه إليها.

وسلمة في مكة في حي آخر من أحيائها هم أعمامه وأجداده لأبيه، ولكنه يحرم مداعبة الأب، ويحرم أن يتغذى من أمه كسائر الأطفال، ويحرم مع ذلك المناخ المناسب لنموه.

أما الأب فقد شغلته عيادته، وكبت مشاعره، ولم يحدثنا التاريخ عنه بشئ في هذا المجال.

وأما الأم فقد برحت بها الأشواق، وقد آنتها آلام مفارقة الزوج والولد، حتى كانت تخرج كل صباح إلى البطحاء، وما أدراك ما البطحاء لا تستظل من حر، ولا تشرب من ظمأ، ولا تطعم من جوع، مستغرقة في حالها، مناجية لربها، متحملة هذه الآلام كلها، لكنها ليست على استعداد أن تعطى قريشاً على وجه العموم ما تريده قريش منها، وهي ليست مستعدة أن تعطى هذا الحي الذي نبتت فيه وهو حي بنى المغيرة، ما يشتهون أن تعطيه إياه، وهو أن تكفر بمحمد ودينه، وتعود إلى دين الآباء والأجداد.

وربك قد أراد من أفراد هذا الرعيل أن يضربوا للأجيال من بعدهم الأمثال وقد فعلوا.

أما أم سلمة فقد مكثت على ما وصفت لك من حالها عاماً كاملاً، لا تهدنها حرارة الشمس، ولا ترأف بها بطحاء مكة، ولا يرق لها من ذوبها أحد، ولا يتعاطف معها من أهل مكة كبير ولا صغير، ولا رجل ولا امرأة.

شاء الله أن يمر حالها عاماً كاملاً على هذا النحو، ولكنها تعلمت من دينها أن الأمر قد يطول، غير أنه في النهاية لا بد أن يكون هناك مخرج يهياها بطريقة قدرية أو سببية.

وأم سلمة تعلم من دينها كذلك أن الله قد ينصر دينه بالرجل الفاجر، أو بالرجل الذي لم يقدر له أن يدخل في هذا الدين بعد. وما أمر الصحيفة التي تمالاً عليها قریش، فمنعوا النبي ومن ينصروه طعامهم وشرابهم، وقاطعوهم مقاطعة تامة، ثم شاء الله أن يخرجوا من أمر الصحيفة على ما يريد بعد وقت طويل، أقول وما أمر الصحيفة والخروج منها عن أم سلمة ببعيد. صيرت أم سلمة على ما تعودت من أمرها تخرج إلى بطحاء مكة كل صباح، وتأوى إلى مضجعها في المساء في غير رحمة من أحد، وفي غير التفات من غريب أو قريب. فلما شاء الله أن ينقذها مما هي فيه، قدر أن يمر عليها أحد أقاربها فيرق لها، ويعود إلى ذويه فيغلظ لهم في القول، ويعاتبهم بشئ من الشدة قائلاً: [ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقم بينها وبين زوجها وبين ولدها].

فأذنوا لها بالرحيل.

ولكنه إذن على غير طريقة العرب، إذ العرب فيهم من الشهامة والأصالة ما يمنع الواحد منهم أن يحمل إحدى قريباته على أن تسير في الليداء الليلية ذواتى العدد، من غير أن يكون معها محرم، ومن غير أن يكون معها رفيق.

وهو إذن على غير مقتضى الفطرة السليمة، إذ الفطرة السليمة في الإنسان السوى تأبى أن يقذف المرء بضعينة معها طفلها في الصحراء تهبط واد، وتصعد إلى جبل ليس معها من يقوم على شأنها، وليس معها من يؤنس وحدتها.

أذن بنو المغيرة على أى حال كان هذا الإذن لأم سلمة بالرحيل بعد أن ينسوا من أن يبلغوا منها ما يريدون.

أما بنو عبد الأسد فلم يكونوا أكثر شهامة، ولا أعظم نجدة، ولا أعدل فطرة من بنى المغيرة.

علموا بخروج أم سلمة، وبأن أهلها قد أذنوا لها فى الرحيل، فدفعوا إليها بابنها سلمة فكان هو بعد الله عز وجل الذى يؤنس وحدتها فى طريق طويل غير مهاد من مكة إلى يثرب.

وركبت هند بغيرها، وولدها فى حجرها، ويممت المدينة (يثرب) تتحسب ما تلاقيه فى طريقها من الصعاب، وهى تتأمل الرجال من أقربائها وأقرباء زوجها فتجيش بها نفسها وتغلبها على البكاء، ثم تعود لتوها فتذكر أن ربها له فى الكون مشيئة، وفى العباد إرادة، فتسكن إلى إيمانها مطمئنة بهذا الإيمان الذى يقوى عزيمتها على الرحيل، ويسكن بفؤادها من الاضطراب.

يممت الظعينة يثرب ولم تقطع من الطريق إلا يسيراً حتى بلغت التعيم أدنى الحل من مكة، وإذا بها ترى رجلاً تعرفه لم يكن قد دخل فى الإسلام بعد، ولكن الله قد هيا له فطرة سليمة، وحمية غلابية، فغلباه على أن يسأل هذه الظعينة الذى يعرفها وتعرفه، إلى أين أنت ذاهبة يا أم سلمة، فقالت فى غير تلثم ولا تردد: إنى فى طريقى إلى يثرب ألحق بأبى سلمة، فقال لها: من صاحبك فى هذا السفر، فقالت: الله عز وجل ثم هذا الصبى فلم يقل شيئاً يعتب به على أقربائها، ولم يقل شيئاً يعتب به على أقرباء زوجها، فليس هنا محل لعتاب هؤلاء، ولا هؤلاء، وإنما كل ما قاله الرجل هو: [والله مالك من مترك].

أندرى من صاحب هذه العزيمة القوية، ومن صاحب هذه الفطرة النقية، ومن صاحب هذه المنزلة العالية من الحمية؟ إنه عثمان بن طلحة بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار، عمه فى ذلك الحين هو عثمان بن أبى طلحة الموكل بمفتاح الكعبة.

والرجل وإن لم يكن قد أسلم بعد، فإن الله قد شاء له أن يسلم وأن يموت مؤمناً، وأن يحظى بشرف سداة البيت. والله مالك من ترك.

ولهذه الكلمة دلالتها، وهي تستكمل عظمتها حين أوقفك على الرجل، يحمل الطعينة على كف الراحة وهو يسافر بها، تركب بغيرها، ويمشي على قدميه يقوده، يستريح إذا تعب، ويواصل المسير إذا ما استراح في أمانة الرجال، ونبل الغيورين.

وأنا لن أحدثك عما تم في هذا المسير، وإنما سأخلى بينك وبين أم المؤمنين أم سلمة لتحديثك عن صنيع الرجل بها وبولدها، قالت أم سلمة من حديث لها طويل [.... فأخذ بخطام البعير، فانتطلق معي يهوى بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تتحى عني إلى شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح، قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني، وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بحطامه، فقادته، حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقاء، قال: زوجك في هذه القرية وكان

أبو سلمة بهاناز لا فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً إلى مكة^(١).

وهذا مثال آخر نضمه إلى المثال الأول، فنجد أنه يعطى من الدروس رصيذاً جديداً، لم نستشعره ولا عشر معشاره من حديثنا عن هجرة عمر.

ولو قد اقتصرنا على ما قلناه عن عمر، لكننا قد وجدنا أنفسنا في حاجة إلى ما يضيفه علينا هذا المثال الثاني من أمور نحن في بعض مناحينا أحوج ما نكون إليها.

(١) سيرة ابن هشام ج٢ - ص ٨١.

فليس جميعنا صاحب منعة في قومه، وليس جميعنا ذا بأس شديد، وإنما فينا من يغلبه الظالمون، وينال منه الأشداء، ويحاول غيره أن يقعدوا به، ولا يجد له إلا ربه ملجأً فيلجأ إليه، ويستجد به.

وفي الحديث عن أم سلمة وزوجها وولدها ما يغطي هذا الجانب من جوانب النفس الذي لا غنى للإنسان عنه في حياته العامة والخاصة.

٣- بقي أن أحدثك عن هذا المثل الثالث حتى تكتمل بين يديك المثل الثلاثة التي وعدتك بها.

وسترى معي أن هذا المثل لا يزهّد في أخذ العبرة منه إلا إنسان صاحب هوى، أو إنسان ذو ميل شديد ينأى به عن تتبع الأحداث، وينأى به عن أن يكون له في أحوال الرجال عبرة وعظة.

والمثل الذي أريد أن أسوقه الآن بين يديك يدور حول هذا الصحابي الجليل: صهيب بن سنان الشهير بـ "صهيب الرومي".

وما كان صهيب رومياً بحكم النسب، لأنه كان عربى وسليل أسرة عربية كما صرح هو بذلك مراراً، وكانت إقامته وإقامة أسرته بـ "تبنوى" من أعمال الموصل في أرض العراق.

ولقد اعتدى الرومان على القوم من سكان الجزيرة في العراق، وكان نصيب صهيب أن وقع في أيدي الرومان أسيراً على رأى الكثيرين من المؤرخين، أو أنه قد هرب منهم ومعه ماله على رأى الأقلين.

ولقد انتهى به المقام آخر الأمر بمكة اشتراه بها عبدالله ابن جدعان وأعتقه، أو هو قد جاء إليها حراً هارباً من الروم، ثم ربطت المصالح المالية بينه وبين عبدالله بن جدعان بمكة.

ولقد كان صهيب من أوائل من دخل في الإسلام، فله سابقته بين أصحاب رسول الله ﷺ، وله بلاؤه كذلك، حيث إنه لم يكن له في مكة منعه من أهل أو عشيرة، ولم ينفعه حلفه مع ابن جدعان فعذب صهيب مع من عذب مثله، مثل عمار بن ياسر، ومثل ياسر

وسمية، ومثل بلال وخباب إلى غير ذلك من أولئك النفر الذين صاروا حلياً على صدر التاريخ، وأضاعوا بفعلهم جبينه.

ولقد كان النبي ﷺ يحرص عليهم، ويمنعهم من أن يؤذي مشاعرهم أحد.

في صحيح مسلم من طريق إمام بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرّة، عن عائذ ابن عمرو أن سلمان، وصهيباً، وبلالاً كانوا قعوداً فمر بهم أبو سفيان، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك النبي ﷺ فقال: " يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك". فرجع إليهم، فقال: أي إخواننا لعلكم غضبتهم؟ قالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك^(١).

حرص النبي إذا على مشاعرهم هؤلاء لا يخذلها أحد، ولا ينال منها أحد أياً كانت مرتبته ومكانته في الإسلام.

ولم يكن النبي يقتصر على هذا بل إنه كان يؤاكلهم ويشاربهم ويمازحهم، ويتسمون له ويتسم لهم.

فأنت تراه حين هاجر وكان النبي قد سبقه بالهجرة إلى المدينة، فلما لحقه بقاء كان قد أصابه الرم في عينيه، وحين أقبل على النبي وعمر بن الخطاب معه يتناولون طعامهم، فقال النبي لصهيب: ادنه، ثم أمره أن يأكل فأكل الخبز، ووقعت يده على الرطب يأكله، فقال: عمر مازحاً: يا رسول الله، إن صهيباً يأكل الرطب وهو أرمم فقال النبي له في ذلك، فقال صهيب: إني أكل على شق عيني الأخرى، فابتسم رسول الله ﷺ وابتسم الحاضرون.

(١) أخرجه مسلم (٢٥٠٤) في فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب

وبلال رضي الله عنهم.

ولم يكن القصد من الحفاظ على مشاعر صهيب، إلا أن يحتفظ النبي لهم بنفس مستقرة لا تضايقها الوحشة، ولا ينال منها فقد الأهل والأحباب.

بقى صهيب في مكة يعذب كما يعذب المسضعفون، تلبسه قريش دروع الحديد ثم تلقى به في الشمس، وتحول بينه وبين الماء والطعام حتى يبلغ منه الإيذاء مبلغه، وهو ثابت على عقيدته.

ولقد أذن النبي في الهجرة لمن استطاع أن يهاجر، فهاجر كل من تمكن من الهجرة إلا أن صهيباً وأصحابه ممن كانوا على شاكلته قد حبسوا.

أما صهيب فقد حاول الهجرة، وكان رجلاً يجيد صناعة السلاح فربح منها مالا كثيراً، لكنه منذ اعتنق الإسلام قد وجد أن الله جعل المال في يديه ولم يجعله في قلبه، فكان ينفق منه في حله، ولا يحتفظ لنفسه منه إلا بالقليل، لكن المال القليل عند صانع وتاجر السلاح يجتمع منه الشيء الكثير في الزمن اليسير.

وفي يوم من الأيام عزم صهيب أن يغادر مكة، وأن يلحق بالنبي في المدينة، لكن المأ من قريش قد علموا بخروجه فتصدوا له وأعادوه، فعاد معهم لكنه قد عاد إلى مضجعه بينهم قلقاً يقوم وينام

وما به من بأس غير هذا القلق، وما به من ألم يشتكى منه غير ألم النفس الذي تجمع عليها، حين حال القوم بينه وبين ما يشتهي من القدر على رسول الله ﷺ.

فلما رآه القوم يكثر القيام بالليل ظنوا أن به علة، وفرحوا بذلك فرحاً شديداً وقالوا: إن الفتى قد شغل بنفسه ولن يتمكن من الخروج الليلة، واستسلموا للنوم وذهبوا في أحلامهم السعيدة إلى آخر المدى الذي يستهويه.

أما صهيب فقد لبس سلاحه، وعزم الأمر على الرحيل وانسل من بينهم يقصد إلى الخروج في سرية كما أوصاه النبي مع غيره في وصية عامة.

ولم يكد الرجل يخرج من حدود مكة حتى علم القوم بخروجه وذهبوا في إثره مسرعين حتى لحقوا به، والرجل في سلاحه كسافلا معه سيفه وقوسه، ومعه سهامه التي يرمى بها.

ولم يكن الرجل قليل الحيلة في ميدان القتال، ولكنه كان يجيد الضرب بالسيف لا يخلص إليه أحد ما دام قائم السيف في يده. ولم يكن الرجل ناقص الدربة في ميدان الرماية، ولكنه كان يجيد الرمي لا يخلص إليه أحد ما دامت كنانته تسعفه بالسهم.

علم القوم بخروج صهيب، وانطلقوا يريدون اللحاق به حتى أصبحوا على مقربة منه، فاستدار إليهم صهيب، ثم خاطبهم في حدة الوائث، وفي ثبات المؤمن قائلا: والله إنكم لتعلمون أنكم لن تخلصوا إلى ما دامت في كنانتي سهام أنسلها الواحد بعد الواحد، فإن انتهت السهام، فوالله لن تخلصوا إلى ما دام قائم سيفي في يدي، وإنكم لتعلمون أني أرماكم، ولن يخطئكم سهمي، إنكم لتعلمون أني أقدركم على استعمال السيف ولن يخلص واحد منكم إلى حتى أنال واحد منكم بسهم، يأتيه في مقتل، أو يأتيه في مكان يعيق حركته إلى آخر الدهر وأنتم لن تخلصوا إلى حتى يتحطم سيفي كله في يدي قطعة بعد قطعة، ثم تستطيعون بعد ذلك أن تخلصوا إلي، ولكن بعد أن تكون خسارتكم فادحة.

ثم سأل صهيب القوم الذين يتبعونه قائلا: ما الذي أغراكم بي إلى هذا الحد؟ قالوا: إنك منا حيث تعلم لا أهل لك بيننا ولا عشيرة، ولقد أتيت إلينا ولا مال لك، أفبعد هذا الثراء كله تأخذ المال وتهاجر به؟

وعلم صهيب أن القوم يتحدثون في توافه الأمور وحطام الدنيا، وهذا هو ما يشغلهم، وليس لهم بعد ذلك أمل يبتغونه، ولا هدف يسعون إلى تحقيقه، وأنه رجل قد شغلته أهداف عظام، وأمال كبار والأمال إذا كانت كبيرة، والأهداف إذا كانت عظيمة تعبت في مرادها الأجسام.

لم يأخذ التفكير من وقت صهيب قليلا ولا كثيرا، ثم سألهم إن كان المال هو الذي يشغلهم فهل يرضيكم أن أدلكم على مكان المال

تأخذونه، وأذهب أنا إلى حالي، ويكون كل واحد منا قد ذهب إلى طريقه الذي يرتضيه لا يعارضه الآخر، ولا يحول بينه وبينه فرضيت قريش بهذا العرض وفرحت به، واستشرقت نفس صهيب بهذا البيع ورضيت به، فدلهم صهيب على مكان ماله، وخلصت قريش سبيله، فانطلق إلى وجهه ووجهته لا يلوى على شيء، يستحسن الخطى إلى رسول الله ﷺ، وإلى إخوانه الذين سبقوه إلى الهجرة، وإلى إخوانه المؤمنين من الأنصار.

وما أن وصل صهيب إلى قباء حتى وجد النبي بها، بين يديه طعام من خبز ورطب، وإذا بالنبي يفاجأ بهذا الخبز، وهذه الكناية قال له النبي: ربح البيع أبا يحيى.

وما كان لصهيب ما يبرر هذه الكنية، وما كان لصهيب من الأسباب الطبيعية والاجتماعية ما يسوغ له أن يكنى بأبي يحيى.

ولقد بقي عمر بن الخطاب بعد النبي لا يمل من مداعبة صهيب قائلاً: أنت رجل عظيم لا يسبقك الرجال إلى خير أو فضل لولا ثلاث، **الأولى**: أنك تكنيت بأبي يحيى وليس لك ولد اسمه يحيى **والثانية**: أنك رومي ولست بعربي، **والثالثة**: أن المال لا يبقى في

يديك، وإنما يأتيك المال لا تحتفظ به، فكأنما يدخل من باب ويخرج من آخر.

وكان صهيب دائماً يجيب عمر بقوله: أما الكنية فشرفي فيها أن النبي هو الذي كناني، وأما العجمة في حديثي فليست تدل على أني غير عربي، فأنا عربي لكن الروم قد أسرتني صبياً، وعشت بينهم فأصابتنى العجمة، وأما السرف في المال، فإني لم أنفقه في محرم أبداً، وإنما حرصت غاية الحرص أن يكون إنفاقي كله فيما يرضى الله عز وجل.

هاجر صهيب، ورأت قريش في هجرة صهيب أمور سجلها التاريخ له.

أحدها: هذا الثبات على المبدأ لا يزحزحه عنه أذى، ولا يحول بينه وبين الثبات عليه شيء عظيم أو حقير من إغراء، أو تعذيب، أو تعزير.

وثانيها: هذا الإزدراء الشديد بقوة أعدائه، وإعلانه أنه قادر بما عنده من رصيد الإيمان، والدربة على القتال والنزال، على أن لا يخلص إليه أحد بمكره حتى يكون قد أخذ من أعدائه عددا لا يستهان به، ويقذف بهم جميعا في وطيس الموت.

وثالثها: هذه العلاقة التي يفهم أبعادها بينه وبين المال وحطام الدنيا كله، فهذا المال لا يعدو أن يكون مطيته لقضاء الحاجات ولا تعدو مكانته كفيه، وهو لا يسمح له أن يذلف إلى قلبه، أو أن يركب هامته، فحين برز المال ثمنا للنفس دفعه بغاية الرضى، واشترى به نفسه، ورمى في وجه قريش ما تلهو به عنه، وما أن قدم إلى المدينة حتى وجد النبي يمدح فعلته "ربح البيع أبا يحيى" فقال صهيب: والله يا رسول الله ما أخبرك إلا جبريل، لأنه منذ ترك مكة قد حرص على أن لا يكون أحد أسرع منه في بلوغ النبي واللحق به.

ولقد أجمع علماء التفسير على أن آية سورة البقرة: **لومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد**^(١) إنما نزلت في صهيب.

وأنت تستطيع أن تستشعر عظمة هذه الآية بمجرد قراءتك لها ولكن عظمتها تبدو لك أكثر نصاعة حين تقرأ معها الآية السابقة عليها لتعطيك صفات لأناس قد بعدت بهم صفاتهم عن معالم الرجولة الحققة.

واقرا هذا المقابل إن شئت في قوله تعالى **لومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك**

(١) البقرة : آية ٢٠٧

الحريث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد^(١).

أرأيت أني بعد أن ذكرت بين يديك هجرة عمر، وهجرة أسرة أبي سلمة، وهجرة صهيب أني قد وفيتك حقاً قد تعلقتم ذمتي به حين وعدتكم أن أضرب لكم من الأمثال ما يوضح لك أن حال المسلمين في الهجرة قد برهن على أنهم قد اختلط في سلوكهم الواقع بالأمثال؟.

أما أنا فإني أعتقد أني قد وفيت.

وأما أنا فما زال لي في عنقك حق، وهو أن تتأمل فيما ضربت لك من الأمثال لتقف على حقيقة سلوك هؤلاء الرجال، إنهم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإنهم ما بدلوا تبديلاً، وإنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنهم كانوا يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.

وما اخترناه من الرجال للتمثيل قد اخترناهم ليمثلوا جماعة بأسرها، لها مبادئها، ولها عقائدها ولها شريعتها، ولها قدوتها، إنها جماعة قد حدد لها هدفها فتدارسوه فيما بينهم، وآمنوا بالعمل الجاد على بلوغه، مهما كلفهم ذلك من مال أو بنين.

هذه الجماعة قد أنصتت إلى النبي ﷺ وهو يأذن لهم في الهجرة، من سمحت له الظروف منهم أن يهاجر فليهاجر، ومن قعدت به ظروفه، وأحاطت به أحواله فليبق بمكة وسيجعل الله له مخرجاً وأنصت القوم إلى النبي وهو يلقي إليهم بالتوجيهات التي ينبغي عليهم أن يتبعوها، وهم يتركون أوطانهم وديارهم إلى وطن آخر، شاء الله لهم أن يقيموا به، وأن يحملوا منه مشاعل النور إلى غيره من الأوطان والمنازل.

والقوم حين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا وهم يعرفون لماذا يهاجرون؟.

(١) البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦.

فمن الناس من يهاجر طمعاً في تغيير الموقع، ورغبة في أن يقطن في مكان آخر له من أسباب التميز التي تتصل بالبيئة أرضها وماؤها وهواؤها، ما يجعله بفضلها على غيره، ولو كان هذا الغير من الأمكنة يحمل ذكريات طفولته، ويشتمل على مثيرات أحزانه وأشجانه.

ومن الناس من يهاجر طمعاً في تغيير الموقع، ورغبة في أن يقطن في مكان آخر له من أسباب التميز التي تتصل بالموارد المختلفة والتي تمده بالثراء، وتحيطه بالغنى، وتمده بشئ من الاعتداد بالنفس يحمله على أن يرى نفسه من عليّة القوم، حين يكون التمييز بين الناس قائماً على أسباب الغنى، ومحتكماً إلى موازين الثراء.

ومن الناس من يهاجر طمعاً في تغيير الموقع، ورغبة في أن يقطن في مكان آخر له من أسباب التميز التي تتصل بالمعرفة اتصالاً مباشراً، فتوفر له من أسبابها شيئاً قليلاً أو كثيراً لكنها ليست موجودة في جميع الأحوال في وطنه الذي قضى قسطاً من حياته فيه، والناس تستهويهم المعرفة وأسبابها المؤدية إليها بدرجات متفاوتة، لأن المعرفة على كل حال جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة التي تأتلف من البيئة، والموارد والمعرفة، بحيث لا توجد الحياة إذا انعدمت هذه العناصر الثلاثة أو كادت.

من الناس من يهاجر إذا رغبة في بيئة أفضل، ومنهم من يهاجر جرياً وراء موارد أكثر غزارة ويسراً، ومن الناس من يهاجر

طمعاً في تحصيل المعرفة أو قسط يناسبه منها، ومن الناس من يهاجر رغبة في أن ينال بقسط وافر من كل ذلك.

أما هؤلاء القوم الذين هاجروا حين أذن النبي لهم في

الهجرة، فما كانوا يبتغون شيئاً من ذلك، وما كان يستهويهم شئ من ذلك، فبيئتهم في مكة قد تعودوها جميعاً، فأنفقوا قسطاً غير يسير من أعمالهم على أرضها، وعلى هذه الأرض تكونت ذكرياتهم، وامتدت فيها جذورهم، وارتبط بها تاريخهم، وموارد مكة تقنعهم جميعاً، فهي تلك البلد التي يجبى إليها ثمرات كل شئ، إنها بلد يمتاز بشهرته الدينية،

وشهرته الاقتصادية على السواء، ومكة بجميع المقاييس وعاء تصب فيه جميع الثقافات، فهي بمثابة القلب في شبه الجزيرة العربية تعد إليه الثقافات، رعداً من كل مكان، وتأتيه الوفود من كل صوب تحمل ثقافات أوطانها فتؤثر في ثقافات المكيين وتتأثر بهم، بحيث يغنيهم ذلك عن أن يكون لهم مطمع إلى مهجر يغريهم بمعارفه وتستهوهم مكانته العلمية، أضف إلى ذلك أن القوم الذين يعتززون الهجرة، قد اعتنقوا هذا الدين الجديد الذي صاغ عقولهم صياغة جديدة ونقى أفكارهم من العوالق والشوائب التي يلفظها كل ذوق سليم، وتناهى عنها كل فطرة مستقيمة.

وهذا الفهم في إجماله قد يترأى للبعض أنه يجعل الإجابة على هذا السؤال أكثر تعقيداً وأصعب منالاً، ذلك أننا بصدد الإجابة على سؤال مؤداه: لماذا هاجر المسلمين من مكة إلى المدينة تاركين أهلهم وديارهم وأموالهم؟ وهذا التحليل السالف الذكر يجعل من يحاول الإجابة على هذا السؤال في شيء من الحرج قد يسبب له شيئاً من الضيق.

والأمر فيما أرى أهون من ذلك كله وأيسر، ذلك أنه ينبغي علينا منذ اللحظة الأولى أن نفهم أنه ما من دعوة، أو مذهب اجتماعي أو دين رشيد من الأديان السماوية إلا هو يحتاج إلى مجموعة المقومات، بدونها يفقد فعاليته، وتعقد به الظروف عن أداء مهمته.

ومن أهم هذه المقومات أن يكون للدين أو المذهب دولة فيها حاكم ومحكوم، وفيها دستور وشريعة، ولأفراد الدولة وجماعتها أهداف ووسائل إلى هذه الأهداف.

وهذا كله لا يمكن أن يتحقق بدون أن يكون للجماعة وطن تمارس عليه علاقاتها الاجتماعية بعضها ببعض، وتطبق عليه دينها الذي تعتقده وتعمل جاهدة في سبيله.

ومن غير هذا الوطن، وبدون هذه الأرض لا يقوم للدين قائمة في بعض جوانبه على الأقل.

والنبي محمد ﷺ ما جاء بهذا الدين ليطبقه في بعض نواحيه ويؤجل البعض الآخر رهن محبس الظروف التي قد تواتيه في المستقبل أو لا تواتيه.

وما كانت أرض مكة في عصر المبعث وطنًا صالحًا لكي تمارس عليه شريعة هذا الدين، ولكي تتطلق منه أضواءه خارج مكة يمنة ويسره، وفي الأمام وفي الخلف.

إذ إن مكة كانت تقوم عليها تيارات متنازعة تفرق أهلها شعباً وتحول أوصالهم إلى تقاسيم وتفاريق، تتحول هذه الأوصال إلى شعث لا يلم، وإلى صدع لا يرأب إلا أن يكون ذلك على سنة من سنن الله الخارقة، وهو أمر لم يردده الله لهذه الأمة في كثير من الأحيان، وجل ما أراده لها في عصر المبعث وما بعده أن تسير في اجتماعياتها كما تسير الأمم المحيطة بها، يحكمهم جميعاً سنن الاجتماع لا فضل فيه لأمة على أمة إلا بمقدار الاستفادة من هذه البسنة التي بثها الله بين الخلائق، وأتاح لهم أن يستفيدوا منها.

وما كان لمكة أن تصلح أن تكون وطناً أولياً لهذه الدعوة، كما حدثناك عنه من أن الجماعات التي سكنت مكة يومئذ قد تحولت إلى صدع لا يرأب، وإلى شعث لا يلم، وتلك أمور لا يصلح معها أن ينمو هذا الدين الجديد، وأن يضرب بجذوره في الأرض حتى تكون هاماته بأسفة إلى أعلى تلامس كبد السماء.

هنا وهنا وحده يكمن السبب الحقيقي الذي دفع بالمسلمين إلى أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، تاركين وراءهم ما يقعد بغيرهم عن الهجرة من أسباب المتاع، ومثيرات الوجدان وروابط التاريخ وأواصر القربى.

لم يكن صعباً على واحد من المسلمين أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعيها بقلبه المؤمن وفؤاده المرهف.

ولم يكن صعباً على واحد من المسلمين كذلك حين يدرك احتياج الإسلام إلى وطن جديد ملائم تحيي عليه جماعة أمنت به تطبيق مبادئه، وتعلي قيمته أن يعتبروا أن هجرتهم في مثل هذه الحال

نوع من العبادة، لها في هذا الطرف كل الأولوية التي تجعلها تحتل مكان الصدارة بين العبادات.

من أجل ذلك هاجر المسلمون، وقد تركوا ديارهم تصفر فيها الرياح، تعلن بين الناس أن قاطنيتها قد أجابوا داعي الله، تركوا أرضا لا تصلح وطناً لهذا الدين الجديد إلى أرض قد احتضنت مبادئ هذا الدين وأمدته بأساليب الاجتماع الصحيحة، وأتاحت له أن يتنفس فوق الأرض هواء نقياً حتى تعلو بين الأديان قامته، وترتفع بين المبادئ هامته.

هاجر القوم أرسالاً في خفية، كما نصحبهم النبي ﷺ وهم يعلمون أنهم يمارسون عبادة من أفضل العبادات وأحسنها.

وأنت تستطيع أن تفهم هذا السبب وراء هجرة المسلمين حين تتأمل في العصر الحديث ما صنعه اليهودية العالمية في شعب فلسطين، وما أوقعت به من الأذى، وما أحاطت به من المكاييد والنكبات.

إنك تستطيع أن تفهم السبب الحقيقي وراء هجرة المسلمين حين تستحضر في مخيلتك ما صنعه اليهود في العصر الحديث، مع الفارق بين الموقفين الذي لا يخفى على مثلك إدراكه.

عاش اليهود متفرقين في الأرض، لكنهم قد رأوا أنهم سادة العالم وشعب الله المختار، وأنهم لا تتحقق لهم السيادة على هذا العالم والعمل على إبادته والتخلص منه، والسيطرة على أمواله وموارده واستحياء نسائه واستعباد رجاله، إلا أن يكون لهم وطن يهاجرون إليه.

جميعاً، ويخرجون منه أهله وذويه بالحيلة أو بالاعتدار، أو بجميع ذلك ما أتيج لهم أن يصطنعوه.

وشهد القرن الماضي حركات نشطة من خلال جمعيات سرية أنشأها اليهود، وكان الموضوع المطروح دائماً أمام الصفوة من أبناء يهود، هو البحث عن وطن قومي وأرض ملائمة يعيشون عليها.

ولقد طرحت البدائل، وعرضت الأماكن المتعددة لاختيار زعماء يهود منها المكان الذي يروونه صالحاً، ووقع الاختيار على أرض فلسطين، حيث رأى زعماء يهود أنها أولى من غيرها.

وحملت الدول الكبرى حملاً على أن تعمل على تسليم أرض فلسطين وما يليها لليهود وكان ما كان، ثم عمل زعماء اليهود باصطناع حيلهم على أن يحملوا يهود العالم على اختلاف أجناسهم على الهجرة إلى فلسطين لتحقيق الغرض المنشود.

وهاجر اليهود إلى فلسطين.

ترى لماذا؟

لا شيء إلا لأنهم يريدون أن يكون لهم وطن قومي يتخذونه مركزاً لتطبيق مبادئهم الآثمة، وأفكارهم التي لم تعد تخفى على أحد. ومع الفرق الشاسع، والبون العظيم هاجر المسلمون أيام النبي، ولحقوا بأخوان لهم من الانتصار الذين قد أدركوا الغرض نفسه، وهو ضرورة أن يكون هناك وطن ينطلق منه المسلمون إلى جميع أقطار الأرض بنور الله الذي يبدد ظلام الشيطان، ويعدل الإسلام الذي يبدد جور الأديان، وبعقيدة الإيمان الصحيح بالله عز وجل التي ترفع درجة الوعي بالتوحيد.

لقد هاجر الرجال والنساء، وضربوا للناس الأمثال، وتركوا مكة في زلزال اجتماعي عظيم أحس فيه كل مجرم بجرمه، وأدرك معه كل آثم الإثم الذي جانفه، ولكنها عادة الأتمين حين تحيط بهم خطياتهم فيرمون بها بريئاً.

حدث التاريخ أن مكة بعد أن هاجر رجالها وتركوا ديارهم: [نظر المشركون، فإذا ديار — (مكة) كانت عامرة بأهلها قد أفترت ومحال مؤنسة قد أمحلت.

مر عتبة، والعباس، وأبو جهل، على دار عمر بن ربيعة بعد ما غلقت، فقد هاجر رب الدار وزوجته، وأخوه أحمد - وكان رجلاً

ضرير البصر - ونظر عتبة إلى الدار تخفق أبوابها، ليس بها ساكن فلما رآها تصفر الريح في جنباتها قال:

وكل دار وإن طالت سلامتها يوماً، ستدركها للنكباء والحوب

ثم قال: أصبحت الدار خلاء من أهلها، فقال أبو جهل للعباس هذا من عمل ابن أخيك، فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا.

وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة.

فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم، ويقهرون المستضعفين، فإذا أبوا الاستكانة، فبأواهم على المشكلات ومصدر القلاقل^(١).

أيقن المسلمون جميعاً وأيقن النبي معهم أن الدعوة تحتاج إلى وطن جديد يجتمع المسلمون فيه، ويألف عليه شملهم، وتكتمل في جنباته جماعاتهم يتطلعون إلى المستقبل يطلع المؤمنون بالمبدأ الراغبين في نشره، وترغب غيرهم في الدخول فيه.

و شاء الله أن يحقق لهم مبتغاهم على سنة من سنن الله الجارية، التي تكشف عن أسبابها لمن شاء أن يتعرف عليها، ولم يشأ أن يحقق لهم أهدافهم على سنة من سننه الخارقة، ولو قد أراد لأتجز ما أراد.

وما كانت مكة بصالحة على سنة من سنن الله الجارية أن تكون هي الوطن الذي ينطلق المسلمون منه.

أما أولاً: فلأنها ليست بهذه الأرض الخصبة الغنية بأسباب الحياة التي ترغب الناس فيها، وتغريهم بالهجرة إليها، وهم مطمئنون إلى وفرة الرزق، واتقون من أنها سوف تمدهم في كل حين بكل ما يحتاجون إليه من أسباب المعاش، ووسائل المحافظة على الحياة، لا يحتاجون إلى غيرها، ولا يضطرون إلى النزوح عنها، فهي أرض

(١) فقه السيرة/ محمد الغزالي - ط. دار الكتب - الطبعة السابعة ١٩٧٦م. ص

صخرية في جملتها، وهي في نفس الوقت شحيحة بالماء العذب لا تمد به أهلها وذويها، فيما عدا آبار متناثرة هنا وهناك لا تكفي إلا لإمداد الأكباد الرطبة من إنسان أو حيوان، أما أن يتوفر الماء لغير ذلك فهذا مما لا تجود به هذه الأرض على تلاميها الذي يشمل ربوع مكة بأسرها، ولو قد أمدت هذه الأرض الناس بالماء العذب الذي يكفيهم للزراعة والرعي، فإنها لا تكف عن الشح بهذه التربة الخصبة التي تصلح لنمو النبات وأشجاره من زروع أو ثمار.

أرض مكة إذا لهذا السبب ليس فيها ما يغري القادمين إليها بالإقامة بها، وهي لا تغري الناس إلا للتردد عليها في مواسم الحج محملين بمشاعر النسك، حاملين على أبعرتهم ما يحتاجون إلى التعامل فيه من عروض التجارة، ثم هم بعد أن يرووا ظمأهم من المناسك التي قصدوا إليها، وبعد أن ينتهوا من المبادلات التجارية لا يرغبون في الإقامة بمكة، ولا يستهويهم شيء بعد ذلك على أرضها يحملهم على أن يطيلوا المقام بها وقتاً طويلاً أو قصيراً.

هذا أولاً:

وأما ثانياً: فلقد علم الله عز وجل أن لو أقام الناس بمكة وكانت هي الوطن الأول للناس ينطلقون منه في عصر المبعث، لكان هذا الوطن نفسه مثار شغب تشغب به الأجيال القادمة ضد الدعوة الإسلامية، وضد القائمين عليها أول أمرها على السواء، إذ يسوغ للأجيال القادمة أن تقول: إن هذه الدعوة الإسلامية ليس فيها من القوة الذاتية ما يحملها على الذبوع والانتشار، ولقد أبدلها الله من ذلك برجال أشداء هم أهل النبي وعشيرته، كانت أخص خواصهم أنهم أناس يتعصبون لما يصدر عنهم ولو كان باطلاً، فتعصبوا للنبي ولدعوته، حمية لا قناعة، وعصبية لا إيماناً بما جاءهم النبي به فحملوا دعوته

إلى العالمين، وأجبروا الناس على اعتناقها إجباراً والناس قد أقبلوا على هذه الدعوة رغبة في إرضاء القرشيين، أو رهبة من سطوتهم دون أن يكون للدعوة الإسلامية ميزة ذاتية، تحمل الناس على الإقبال عليها، والأخذ منها، والتحمس لنشرها وإذاعتها بين الناس.

علم الله أن لو كانت مكة هي الوطن اللائق بالمسلمين في عصر المبعث، لتحملت الدعوة الإسلامية في المستقبل من عنيت الأجيال القادمة، وعيب التشهير بها على ألسنتهم، الشيء الذي يصد عنها رجالاً ونساءً قد يرغبون في اعتناقها في المستقبل، وما كل الناس قد رزقهم الله ملكة فاحصة، وروية متأنية حتى يحققوا جميعاً فيما يسمعون، وفيما يثيره الناس أمامهم من أحاديث باطلة أو صادقة وفيما يحاوله بعض المغرضين من إلصاق التهم بالمبادئ، ومن حمل الزور على أصحاب تلك المبادئ المخلصين لها، المتحمسين لرفع لوائها، ما كل الناس إذا بأصحاب ملكة فاحصة، وما كلهم بأصحاب روية متأنية، بل إن منهم عدداً غير قليل من يزيدهم كلام الناس خيالاً وتفرقاً، خاصة أولئك الذين يتحدثون عن المبادئ، لا يبعثون إلا أن يفترق الناس عنها، يبعثونهم الفتنة، ويحملونهم على الإثم دون أن تكون لهم رغبة فيه، مستعدين إلى هذه الخاصية في البشر، وهي خاصية الاصغاء والسماع، ثم الاستحسان بغير فحص، واعتناق الباطل المدعو إليه بغير روية وإنني لأعلم أنه يكفيك ما ذكرته بين يديك، لتعلم أن مكة لا تصلح أن تكون الوطن الأول للدعوة الإسلامية في عصر المبعث.

ولو شئت لزدتك فوق هذين السببين أسباباً أخرى لها صلة بهذا المجتمع الذي فرقته الأهواء، وحملته العصبية على تقطيع الأرحام البعيدة رغبة في الزعامة أو حبا في الظهور.

أما كاتب هذه السطور فهو لا يرغب في أن يفتح هذا الباب الواسع ليدخل منه معك، لأنه لو فتحه ودخل معك منه إلى عمق التاريخ، قد لا نعود من هذا المشوار الفكري الطويل إلا بعد أن ننفق وقتاً غير يسير في شيء لا تحتاج أنت فيه إلى مرشد يرشدك، أو إلى صاحب يرافقتك غير مصاحبة أحداث التاريخ التي لا تضمن عليك بأسرارها، ولا تأبى أن تبيحك مكنون صدرها.

علم النبي وعلم المسلمون أن أرض يثرب وسكانها فيهما من المقومات الذاتية ما يجعل منهما وطناً ومجتمعاً، يصلحان ليكونا الوطن الأول والمجتمع الأول للذان تنطلق الدعوة منهما، ولا بأس أن ينضم إلى هذا المجتمع على هذه الأرض كل من صاغته العقيدة الجديدة

صياغة جديدة، وأصبح إنساناً ربانياً نزع الله من صدره صفات الجاهلية، وغرس في سويداء فؤاده مقومات هذا الدين الجديد.

وشاء الله عز وجل أن يبيع نبيه والمسلمين معه هذه الأرض الجديدة، ورضاء أهلها عنه، وفتح صدورهم لاستقباله واستقبال دعوته، واستقبال إخوانهم المهاجرين على طريقة من السعة في الصدور لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولم تشهد الأجيال التالية إلى الآن ما يماثلها.

شاء الله أن يهاجر المسلمون، وأباحهم هذه الهجرة، ورضى النبي عن هجرة المسلمين، فأذن لأصحابه بهذه الهجرة، وانسجمت الهجرة مع سنن الله الحارثة، فكانت حدثاً ممتازاً في التاريخ.

الفصل الخامس

مع النبي على طريق الهجرة

لقد أذن النبي ﷺ بالهجرة للمسلمين فهاجر كل على طريقته ولقد حرصوا جميعاً على أن يخرجوا من مكة أرسالاً وفي خفية حتى لا تعلم بهم قريش، وتحول بينهم وبين ما يشتهون. ولأمر يريد الله عز وجل علمت قريش بهجرة المسلمين ولم يكن علمها بهجرتهم من قبيل الأمر العسير الذي يصعب إدراكه على أمثالهم، بل إنه على العكس من ذلك كان أمراً سهلاً إدراكه على من يريد أن يدركه فهذه الديار قد خلت من ساكنيها فلا تجد فيها دياراً، وهذه الأدرب والطرق ككان الناس يتقابلون فيها وجهاً لوجه، ويتناقشون فيما بينهم يشتد النقاش بينهم حيناً، ويهدأ حيناً، ولكنهم كانوا يتقابلون ويناقشون وإذا بالطرق والسبل قد افتقدت بعض الرجال والنساء لم يعودوا يسلكونها.

وهذا هو البيت الحرام كان يشهد كل يوم العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحداد بظلم، فعز عليه أن يجد العاكف فيه والطواف إلا قليلاً من هؤلاء، من حبسه ضعفه عن الخروج، ومن منعه مانع لا يقوى على اجتيازه، وغير ذلك مما يجده المكيون ويجدون فيه دلالة على هجرة المسلمين، وهم لم يعد عندهم من شك أن هؤلاء جميعاً قد انضموا إلى أهل يثرب من الأوس والخزرج، وهم طوائف وحد بينهم الإيمان مهما فرقتهم السبل، وجمع بين قلوبهم اليقين مهما فرقتهم الإحن، وهم حين يجتمعون على هذا النحو، إنما يجتمعون على رغبة صادقة في نشر هذا الدين والعمل على إذاعته بين الناس، ولو قد أحالت قريش بينهم وبين ما يبتغون، فإن أمامهم أحد أمرين يصطنعونهما معاً أو يكتفون بأحدهما حين يريدون أن يكدوا إلى القرشيين، وهذان السببان هما: أن يجمع المسلمون شملهم، ويلبسوا للقتال لبوسه تدفعهم عزيمة صادقة، وينضوون تحت لواء متين، ثم ينقضون هم ومن يكونون معهم على دينهم من العرب والأعراب على قريش في عقر دارها، أو في أي مكان يقدر الله أن يلقى هذا الجمع فيه الكافرين من القرشيين، ومن يكون هواهم معهم من غير القرشيين.

وهذا سبب يكفى لكى يبلغ بالمؤمنين أهدافهم ويصل بهم إلى ما يريدون.

وهناك سبب آخر متاح أمام المسلمين فى يثرب أن يصطنعوه إن أرادوا أن ينالوا من المشركين، وهو : أن يحول المسلمون بين قريش وبين مقاصدها من الاتجار فى أموالها وعروضها، وأنت خبير ولا شك أن جل عمل قريش فى التجارة هو ما تقوم به فى كثير من الأحوال من الارتحال إلى بلاد الشام، يبيعون ما يفيض عليهم هناك، ويشترون ما يحتاجون إليه، وهم فى ذهابهم إلى بلاد الشام، وعودتهم إلى مكة سيمرون على يثرب إذ ليس لهم طريق يسلكونها غير هذه الطريق، ولو قد أراد المسلمون أن يحولوا بين المكين، وبين الذهاب إلى بلاد الشام لفعلا، ولو قد فعلوا لأوقعوا قريشا فى ضائقة لا يخرجهم منها إلا الموت، أو أن يعقدوا مع هؤلاء معاهدات السلم إن لم يدخلوا فى الإسلام كافة لا يشذ عنهم إلا قليل منهم.

وهذا هو الآخر سبب لا يستهان به، لو أراد سكان المجتمع الجديد من المهاجرين والأنصار أن يصطنعوه لكى يضايقوا قريشا كما ضايقتهم فى دينهم، وفى إيدائهم لنبيهم ولمعتقى هذا الدين.

إنهما لسببان عظيمان يتاح لأهل يثرب ولإخوانهم المهاجرين معهم أن يصطنعوهما جميعاً أو يصطنعوا واحداً منهما، إن أرادوا أن ينالوا من قريش نيلاً فى أنفسهم وفى أموالهم.

ولقد أدركت قريشا هذا كله، وعلمت أنه الخطر الداهم الذى ينتظرهم ولا ريب، وأنه لهو الألم الموجه الذى لا يمكن الصبر عليه مهما أوتى المرء من جلد، ومهما أتيح له من مقدرة على التحمل.

ولا يكفى أن تدرك قريش هذا كله، ولكن لا بد من إيجاد حل والعتور على منقذ ينقذهم مما هم مقبولون عليه من الخطر الذى ينتظرهم.

ولم يكد زعماء قريش يفقهون من دهشة ما أدركوه حتى أدركوا شيئاً آخر هو أشق على نفوسهم من هذا كله، وهو احتمال أن يهاجر

النبي ﷺ، ويلحق بهذا المجتمع المؤتلف من الأوس والخزرج، ومن المهاجرين الذين أسلموا في مكة، وأذن النبي لهم في الهجرة.

وحين وقع في نفس قريش هذا الاحتمال أسقط في أيديهم وأيقنوا أنهم قد مُحقوا لو أن النبي ﷺ قد ترك مكة وهاجر إلى المدينة. وتصور قريش على هذا النحو كان تصورا معقولا في زمانهم، لا يصعب على الأفاذا أو عوام الناس أن يدركوه. وهذا إجمال يحتاج إلى البسط والتفصيل.

وتفصيل ذلك أن نقول : إن الله عز وجل قد أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليعلم كلمة الله في مجتمع جاهلي له نظامه، وله ثقافته، وله أفكاره وعوائده، وما كان النبي في قومه بالرجل الذي يبغضه قومه، ولكنه كان رجلا محبوبا من الجميع، إنه كان محبوبا لسمته حين يتراءى لك سمته، وكان محبوبا لوضاعة وجهه، واتساق أعضائه حين يطلع عليك أو يواجهك في الطرقات، تراه كذلك لا يختلف عليه راء من الذين يرونه أو يقابلونه، وهم يحبون مع ذلك لاستقامة خلقه، حيث يرونه أخذ من كل خليفة بقسط وافر، لا ينحاز لخلق على حساب خلق آخر، ولا تنهزم فيه فضيلة أمام فضائل أخرى بل توازنت الأخلاق النظرية فيه، فطبقتها على الأرض أصدق تطبيق.

لهذا كله وكثير غيره نقول: إن النبي ﷺ ما قلاه قومه، وما زهدوا فيه، وما سمعنا أن واحدا منهم مهما كانت عداوته له قد رغب عنه ونأى بنفسه عن مجالسته، ومع ذلك كله كنا نرى قريشا إلا من

رحم ربك قد أخذت موقف العداء من النبي ﷺ ، لا لشيء إلا أنه قد جاء بنظام يصادم ما تعارفوا عليه من النظم، وأمرهم بسلوك يعارض ما تعارفوا عليه من موروثات الآباء والأجداد، وجاءهم بمعتقد يهدم جميع ما يعتقدون، ويقوم في وجه ما يعبدون من الأصنام المتخذة من الأحجار أو من غير الأحجار.

ويظهر لك أن ما بين النبي وما بين قريش من عداوة وبغضاء قد بدت من أفواه القرشيين، وانطوت صدورهم على ما هو أكبر مما

بدى من أفواههم، إنما يمت بسبب إلى هذا الصراع بين ما جاء به النبى من عقيدة وشريعة، وما توارثه هؤلاء من نظم ومن معتقدات.

ولقد وقع فى صدور القوم حين رأوا النبى يظهر يوماً بعد يوم، وحين رأوا شريعته تنتشر فى أم القرى وما حولها، علموا أن فى هذا المد الخطر الدايم، وعلموا مع ذلك أنه لا بد من صنع الشئ الذى ينجيهم مما هم مقبولون عليه فى شئ من العجلة التى لا تحتمل البطئ ولا تقبل التريث.

هكذا أدركت قريش الأمر بكلياته وتفصيله، ووجب على قريش حين أدركت الأمر على هذا النحو من الإدراك أن تتصرف بغير أناة أو تؤده، فلم يعد الزمان وجود عليهم بوعاء الأناة والتؤدة.

وفكر القرشيون فى أمر المهاجرين من المسلمين، وقرروا أن يحولوا بينهم وبين الهجرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وهياً الله للمسلمين الأمر فهاجروا، وخرجت المسألة كلها من أيدي القرشيين أو كادت، ولم يبق عندهم من المسلمين سوى المستضعفين منهم، وهم أناس لا نفع فى استبقائهم فى مكة، ولا خطر فى خروجهم منها بالقياس إلى من هاجر ولحق باليثريين من كبراء المسلمين وأشدائهم وذوى الراى والنهى منهم.

ولكن رأت قريش أن الأمر لم يخرج من يدها خروجاً كاملاً، وإنما ما زال فى القوس منزع، وما زالت فى الكنانة أسهم، إن هم أحسنوا التصرف يمكنهم أن يدركوا بتصرفهم ما قد قوته عليهم سوء تدبيرهم.

وبيان ذلك أن النبى ما زال بين أظهرهم، وهذا النبى هو نفسه الذى تجسد الإسلام فيه، وهو نفسه صانع القرار بأمر من الله دون سواه، وهو نفسه الركن المتين بعد الله الذى يأوى إليه أصحابه وهو بهذه الصفات جميعها وكثير غيرها، يعطى فرصة سائحة لقريش أن تتصرف فى أمرها فتدرك ما فاتها منه، وتعصم نفسها من خطر يحيط بها لو قصرت فى أن تنتفع بالفرصة التى أتاحت لها، إنها لا بد أن تقلب الأمر كله على جميع وجوهه.

ولقد تنادى القرشيون جميعاً إلى الاجتماع في دار الندوة للنظر في أمر محمد ﷺ خاصة، إذ هم قد نظروا من قبل في أمر المسلمين قبل أن يهاجروا، وأجمعوا أمرهم على حصارهم لا يخرجون، واتخذوا لذلك من الأساليب ما قد علمت، من التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأبوين وطفلهما، وبين الرجل وماله إلى غير ذلك مما اصطنعوه من الوسائل، وما اصطنعوه من الوسائل يبيح كل وسيلة، ويجيز ارتكساب كل جريمة إلا القتل، إذ لو قد أقدموا على قتل المهاجرين لكانت الفرقة الاجتماعية لا محالة، ولوقعت الفتنة بين البطون فأنت عليهم جميعاً من غير أن يعرف أحد لخطرهما حداً.

لقد درس القوم أمر المهاجرين الأوائل على هذا النحو وحولوا ما استنتجوه من دراستهم إلى واقع عملي، ثم أدركوا أن ما درسوه وما طبقوه كله لم يغن عنهم شيئاً، وبلغ المسلمون ما أرادوه دون أن يحول بينهم وبينه ما درسته قریش وما طبقته، وهاهم الآن أمام النبي ﷺ وحاله معهم، ولا يريدون أن يخطئوا كما أخطأوا في معاملتهم لأصحابه من قبل.

وتنادوا جميعاً إلى دار الندوة، وهي تلك الدار التي يجتمعون فيها إذا مارغبوا في السمر، وهم يجتمعون فيها إذا ما حزبهام أمر من الأمور.

ووجد النداء صدهاء في كل بيت، وأقبلت جماعة القرشيين إلى دار الندوة في موعدها المحدود، وكان الموضوع الذي ينبغي عليهم بحثه، هو هذا النبي الذي أعياهم أمره، وما هو مقبل عليه من احتمال الهجرة إلى يثرب، وفي هذا من الخطر عليهم ما قد علمت.

موضوع واحد ليس أمام القوم سواء، والقوم جميعاً مقتنعون بالخطر القادم عليهم، وهم مدركون في الوقت نفسه أنهم قد أخطأوا في تعاملهم مع المهاجرين من المسلمين، إذ كان من الواجب عليهم أن لا يستنثوا وسيلة من الوسائل في إقدامهم على الحيلولة بين المسلمين وبين أن يهاجروا، والقوم في نفس الوقت مقتنعون أنه يجب عليهم أن

يصطنعوا كل وسيلة، لا يستثنوا وسيلة من الوسائل في الحيلولة بين النبي ﷺ وبين أن يهاجر ليلحق بأصحابه في يثرب.

والقوم مقتنعون في ذات الوقت مهما كانت درجة اقتناعهم من الصواب أو الخطأ أن من تجسدت الثقافة فيه، ومن أصبح رمزاً للمنهج، إذا قضى عليه قضاءً كلياً أو جزئياً أصبح منهجه أثراً بعد عين، ولم تزد قيمته بين الناس على أن تكون رواية من روايات التاريخ، أو قصة من قصص القصص يتناقلها الناس فيما بينهم ليصوروا حقبة من حقب التاريخ أو ليلهو بها بعضهم حين يريد البعض أن يلهو، ليقطع الوقت أو يريح النفس.

ضمن هذا الإطار العام اجتمع الناس في دار الندوة لدراسة أمر النبي وحاله معهم.

وما أن عرض على الناس هذا الموضوع المطلوب إبداء الرأي فيه، حتى توالى الاقتراحات، وحمى النقاش المتصل بكل اقتراح، لا يقصد من النقاش مجرد الجدل، فليس في الوقت متسع لإظهار البراعة في القول، أو لإثبات الذات بين الأقران.

لقد توالى الاقتراحات، وحمى النقاش على هذا النحو الذي رواه الرواة وحدث به الثقات.

أروى ابن إسحق وعبد الرزاق والإمام أحمد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس، وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة والبيهقي عن ابن إسحق أن قريشاً لما رأته أن رسول الله

ﷺ قد كانت له شعبة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا

جواراً ومنعة، فحذروا خروج رسول الله ﷺ، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في

أمر النبي ﷺ حين خافوه، فاجتمعوا لذلك واتعدوا، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة فاعترضهم إبليس (لعنه الله) في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدموا منه رأياً ولا نصحاً. قالوا: أجل فاندخل، فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش: (من بنى عبد شمس): عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب - وأسلم بعد ذلك - (ومن بنى نوفل بن عبد مناف): طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم - وأسلم بعد ذلك - (والحرث بن عامر بن نوفل ومن بنى عبد الدار بن قصي): النضر بن الحرث بن كلفة، (ومن بنى أسد بن عبد العزى): أبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود - وأسلم بعد ذلك - وحكيم بن حزام - وأسلم بعد ذلك - (ومن بنى مخزوم): أبو جهل بن هشام، (ومن بنى سهم): نبيه ومنبه ابنا الحجاج، (ومن بنى جمح): أمية بن خلف، ومن كان معهم، وغير ممن لا يعد من قريش.

فقال بغضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فاجتمعوا فيه رأياً. قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم - نقل السهيلي عن ابن سلام أنه أبو البختري بن هشام - احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهيراً والنايفة ومن مضى منهم من هذا الصوت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي - لعنه الله - لا والله ما هذا لكم برأى والله لو حبستموه كما يقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتهم دونه إلى أصحابه، فلاوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأى فانظروا فسي غيره.

فتشاوروا ثم قال قائل منهم - ذكر السهيلي أنه أبو الأسود ربيعة بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي - نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا (كما كانت) فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأى، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة

منطقه وغلبيته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه

حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم (فسى بلادكم)، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا.

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدًا نسيبا وسيطا، ثم تعطى كل فتى منهم سيفًا صارما، ثم يعمدوا إليه بأجمعهم فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعلقناه لهم فقال الشيخ النجدى أخزاه الله: القول ما قال الرجل، هذا الرأى لا رأى غيره^(١).

كان هذا هو موقف قریش حين رأوا أن النبى يمكن له أن يهاجر ويلحق بأصحابه فى المدينة، ويترتب على ذلك من الخطر الذى سيحدث بهم، أو بتجارتهما ما قد علمت، ولعله قد وقع فى صدورهم أنهم لو منعوا النبى من الهجرة، فإن منعهم له لا يؤمنهم من الخطر القادم، إذ من الممكن بل هو الواقع الذى لا ريب فيه أن يأتى أصحابه من يثرب مجتمعين فينتزعوه من أيديهم، ويقعون بهم النكال فى بلادهم، ثم يقطعون عليهم سبل الذهاب إلى بلاد الشام، وهم آمنون فى كل ذلك من لوم اللاتمين، إذ كيف يسوغ لأحد أن يلومهم على فعال قد سبقتهم قریش إلى أقبح منها والنبى بين أظهرهم، فهم الذين أوقعوا بالمسلمين أشد العذاب، فلا بأس وقد أصبحت الدائرة الآن عليهم أن يسومهم المسلمون سوء العذاب، وهم الذين منعوا المسلمين والنبى معهم ومعه عشيرته وذووه من غير المسلمين الطعام والشراب، بل إنهم قاطعواهم مقاطعة اجتماعية شاملة، واستودعوا هذه المقاطعة وثيقة علقت فى جوف الكعبة، لتكون عهدا ملزما لا يجوز لأحدهم الخروج

(١) سبل الهدى والرشاد - ج٣، ص ٣٢٤ : ٣٢٦.

عليه مهما هاجت به عواطفه، ومهما حاول عقله أن يصدده عنه، ظلوا على ذلك عامين ونصف العام، حيث اكتملت عدة شهور المقاطعة

ثلاثون شهراً، ولا بأس والحالة هذه أن يعترض المسلمون تجارتهم بعد أن ملكهم الله ناصية الأمر، وأصبحت الغلبة لهم وللدين الذي يعتقونه.

لقد فكرت قريش في ذلك كله، ورأت قريش أنه لا مخرج لها من ذلك كله إلا أن يتخلصوا من مصدر هذا الدين الذي يدعوا إليه وتتحول مبادؤه على يده كائنات حيا يمشى على الأرض، فيستجيب الناس لقوله وفعله مغتبطين بهذه الاستجابة، لا يضرهم من خالفهم، ولا يلتفتون للوم من يلومهم.

رأت قريش أنها لو قد تخلصت من النبي ﷺ فستعود إلى مكة ألفتها، وإلى العرب اجتماعهم عليها كما كانوا من قبل.

وانتهى بهم الأمر في دار الندوة إلى ما قد رأيت من اجتماعهم على رأى أبي جهل (الحكم بن هشام).

هذا هو موقف قريش من هجرة النبي ﷺ، وهو موقف بالغ الدقة كما ترى قد أوقع القوم في حيرة واضطراب، ودفع بهم إلى اقتحام موقف طالما سبق لهم أن تحاشوه.

ولم يكن موقف النبي ﷺ بأقل دقة من هذا الموقف، فقد لاحظ له ولأصحابه تباشير النصر، وفتح الله بين يديه أبواباً من الأمل ما كان لغيره أن يزهد في الاستمسك بها.

إن هذا الدين الذي يدعو إليه هو دين الحق، غير أن الله قد أراد أن تصطدم الدعوة إلى هذا الدين بعقبات هي أشبه بالصخور تتكسر عليها كل خطوة يخطوها الداعي أو الداعون إلى هذا الدين، مما جعل الدعوة في مكة كانت تؤتى ثمارها على مهل، وتمنح المسلمين من مظاهر التقدم الشيء القليل في الزمن الطويل، فلما أراد الله ما أراد من أن يمنح نبيه هذه الأرض المهاد، فتح له أبوابها على مصاريعها فسي وقت يسير جداً بالقياس إلى ما أنفقه المسلمون والنبي معهم من أوقات

يدعون فيها الناس إلى الإيمان بربهم منذ أن بعث الله محمدا ﷺ. رأى النبي ذلك أمامه رأى العين، وهو وإن كان على يقين من أن هذا

الدين قادم إلا أن الرؤية المباشرة تزيد المرء إيمانا على إيمان وتمنحه يقين على يقين.

وعلم النبي أنه مهاجر، ولكنه لا يعلم متى سيهاجر، ورأت قریش من النبي أنه يأمر أصحابه بالهجرة إلى يثرب، ويبقى هو على طبيعته من الهدوء والسكون لا يشغله إلا دعوة المكيين إلى الله عز وجل، الأمر الذي يحمل من يروونه على أن يعتقد أن النبي لن يترك وطنه، ولن يغادر أهله وقومه، يحملهم على ذلك سلوك النبي الذي يشاهدونه منه، ويحملهم على ذلك حوادث التاريخ القريبة التي رأوها رأى العين.

فالنبي قد أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين، ورغبهم في هذه البلاد وفي ملكها، وبقي هو يدعو الناس في مكة، ولم يشأ أن يلحق بأصحابه، ولم يرد أن يهاجر كما هاجروا وحوادث من التاريخ كهذه تشرح طبيعة هذا النبي، وتبين عما عساه أن يفعله في المستقبل.

والنبي على حاله تلك لم يغير منها شيئا هو وإن كان يعلم أنه مهاجر، إلا أنه لم يتحدث بذلك لأحد من الناس، ولم يصدر عنه إلا عبارة واحدة حمالة وجوه قالها لأبي بكر، حين أراد أبو بكر أن يهاجر، وهم فعلا بالرحيل واستأذن فيه حتى لا يفوته ما أدرك إخوانه من المسلمين، قال النبي له حين أراد الإذن بالهجرة [لا تعجل لعن الله يجعل لك صاحباً].

وبقي أمر النبي في غاية من الكتمان.

وهذا شيء طبيعي لأن الأمر بالنسبة للنبي الآن أمر سياسة في مواقف حساسة، وإنه لأمر خطير يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل أمة وبمصير دين، والنبي قدوة ينظر إليه الناس فيقتدون به، وينظر إليه الناس فيحاكونه في كل ما يقول ويفعل.

وسوف ترى من رحلتنا معه أن الله لم يشأ لنبيه أن يهاجر على طريقة عمر فحسب، فيقهر الناس ويتركهم في أماكنهم لا يحركون ساكنا، ولا يقدرون على أن يجيبوا عمر حين خاطبهم بأبلغ آيات التعنيف والازدراء، ولو أن الله قد أراد له من ذلك شيئا لم يبلغه عمر،

حيث إن عمر خاطب الناس وهم جلوس يسمرون في ناديتهم وحول البيت العتيق، فأخذهم من الدهشة ما أقعدهم عن الحركة وما قد بهم عن الكلام، أما ما أراده الله للنبي، فقد أراد له أنه يعنف بهم وهم مغضبون، وأن يستفز همهم وقد تأبط كل واحد منهم شرا، وقد ازدراهم وهم له كارهون، قد امتلأت قلوبهم عليه حسدا، وامتلا إهاب كل منهم بغضاء وغللا.

ولم يشأ الله لنبيه أن يهاجر كهجرة أبي سلمة وكفى، وأنت خير بأن أبا سلمة قد ناله من أذى قريش ما أوقع به وبزوجه وبولده السوء، والنبي قد ناله من أذى قريش على طريق الهجرة ما نعتزم إن شاء الله أن نطلعك عليه، وسترى أن قصارى ما أوقعوه بأبي سلمة وزوجه وولده وإخوانه أذى لا يبلغ إلى إنهاء الحياة، أما هذا الذي كانوا يريدون أن يوقعوه بالنبي فهو أمر يفوق ذلك كله، إذ هم كانوا يريدون قتله، ويحيلون بين قومه، وبين أن يثاروا له، وقصارى ما رأوا أنهم يجودون به أن قومه يرضون بالدية فيدفعونها لهم.

ولم يشأ الله أن تكون هجرة نبيه على نحو من هجرة صهيب الرومي يشرى نفسه بالمال ابتغاء مرضاة الله وكفى، ولكن الله جعل نبيه يهاجر، وليس معه من الزاد ما يكفيه ويكفى صاحبه الذين رافقوه على طريق الهجرة، حتى تعرض إلى أن يشتري طعاما من أم معبد فلم يجد إلى ذلك سبيلا، بل إنه لم يجد عند أم معبد ولا أمثالها ما تقر به أو تضيفه عليه هو وأصحابه، وكانى بالله عز وجل قد شاء لنبيه وهو القادم المسافر أن يستضيف أم معبد وولدها وزوجها وهم المستوطنون أصحاب الأرض، القاطنون في المكان إكراما لهذا النبي وإعلاء لقدره.

لم يشأ الله لنبيه أن يكون قدوة لعمر وأمثاله فحسب، ولم يشأ الله لنبيه أن يكون قدوة لأمثال أبي سلمة فقط. ولم يشأ الله لنبيه أن تقتصر القدوة فيه ويضيق مجالها، حتى تكون قدوة لأمثال صهيب دون

سواهم، وإنما ستعلم من الأحداث التالية على طريق الهجرة إن شاء الله أن النبي قد اجتمعت له هذه النماذج كلها، وأصبحت وقد تفرقت في أصحابه ليجد كل واحد منهم قدوته في نبيه

أرأيت إلى دقة موقف قريش، وإلى دقة موقف النبي من الهجرة؟

إن كنت قد أدركت ذلك كله بعقلك وقلبك، فستجدنا وتجدك مع النبي على طريق الهجرة في رحلة ممتعة لا يحول بينك وبين الاستمتاع بها ما تجده أحياناً من التواء الطريق، وما تجده أحياناً من أذى الريح المحملة بالرمال، وما تجده أحياناً من حرارة هذه الرمال الملتصقة التي تؤذي عزيمة الرجل الشديد، وما تجده أحياناً من انعكاس أشعة الشمس على عينيك وسط الظهيرة، فلا تجد منها إلا أذى يرمد العينين، ويؤذيها أذى شديداً.

إن كنت قد فهمت عنى ما قلت لك فسوف تجد من متعة مصاحبة النبي على طريق الهجرة الشيء الكثير، الذي لا يصرفك عنه صارف من الصوارف التي ذكرت بعضها بين يديك.

استقرت قريش في دار الندوة على أمرها الذي اعتزمت أن

تتفذه وشيكا، وهو قتل النبي ﷺ بيد شباب يمثلون طوائف مكة كلها ممن أخذهم الشنآن على رسول الله من جميع أقطارهم.

واستفاض من هذا الأمر في مكة كلها، إذ لم تحرص قريش على كتمانها والاحتفاظ به سرا مستورا.

وكان من الطبيعي إذا كان الأمر يتعلق بغير رسول الله ﷺ أن يكون لهذا الأمر صدئ فيه، فيخرج من مكة بطريقة يراها فارا من وجه قريش، ناجيا من مكرهم ما وجد للنجاة من مكرهم سبيلا، أما وقد

تعلق الأمر بالنبي ﷺ فإن ذبوعه بين الناس، واستفاضته في جنبات مكة، لم يحرك للنبي ساكنا، ولم ينل من مشاعره قليلا أو كثيرا، ولم يتخذ قراره بالهجرة، بل إنه لم يستشر فيها أحداً من أصدقائه ولا خلصائه، ولو كان هذا الصفي المخلص هو أبو بكر رضي الله عنه،

فأبو بكر على قربة من النبي ﷺ لم يعلم شيئاً عن ميعاد هجرة النبي، بل إنه لم يعلم شيئاً من أصل هذه الهجرة إلا أن يكون قد ظن ظناً غالباً أن النبي ﷺ سيهاجر في وقت ما، وأن الله سيكرمه بالصحبة، وهذا

الظن من أبي بكر حملة على أن يشتري راحلتين، ويعمل على إعدادهما لوقت يرجوه من الله عز وجل، وظل على تعهده لهاتين الراحلتين ولا يجرؤ مع ذلك أن يسأل النبي في شيء، والنبي نفسه لا يبيح له بشئ على علم منه بشوقه لسماع هذا الشيء.

استفاض أمر قريش الذي اعتزموا تنفيذه بعد أن ارتضوه في دار الندوة، والنبي يسمع فلا يزعه السماع، ولا تدفعه استفاضة الخبر إلى تصرف يجنح إليه، فربه قد ثبت فؤاده، وما كان لمثله أن يستنزه من الأرض أن قريشاً قد عقدت العزم على قتله، ذلك لأنه لا بد وأن يعطى القدوة لمن بعده من نفسه، إنساناً يثق بربه، ويهيئ لكل أمر ما يناسبه، فالأمر هنا أمر سياسة بريئة منزهة عن الخطأ والخطيئة.

وظل النبي على حاله يعطى المثل الأكبر لمن وراءه من نفسه، حتى أذن له ربه في الهجرة، فكان خروجه باجماع الكتاب أمراً تكليفياً، ليس فيه شائبة الفرار من الموت، وليس فيه احتمال أن يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وإنما هو تعامل مع الأحداث على سنن التاريخ والاجتماع.

أذن الله لنبيه بالهجرة فأسر بها النبي إلى أبي بكر في بيته بعد أن استوثق من خلو الدار عن أناس تتأتى منهم الوشاية، أو يتأتى منهم نقل الأخبار لا يؤتمنون عليها، وطمع أبو بكر في الصحبة وأذن النبي لأبي بكر في أن يصحبه، وناهيك عن هذا الوقع لهذا الإذن على نفس أبي بكر، لقد فرح بذلك فرحاً شديداً حتى انقلبت معه معايير وأساليب التعبير عما يجد المرء في نفسه، فرح أبو بكر فرحاً شديداً وعبر عن فرحه بالبكاء، وهي حالة لا يمر بها المرء إلا إذا بلغ به الانفعال مداه. سبحانك ربى أنت تخلق ما تشاء، وسبحانك ربى أنت تضع في كل قلب سره.

فهذا أبو بكر الصديق ابن الصحراء بجفافها وجفائها، وهذا أبو بكر الصديق ابن مكة بصخورها وجبالها، وهذا أبو بكر الصديق يتصور الرحلة بقسوتها وشدتها، وهذا أبو بكر الصديق يعلم أنه مقدم على رحلة فيها من المجازفة ما لم يسجل التاريخ مثلها لرحلة من

الرحلات، هذا أبو بكر تحيط به جميع ظروفه على هذا النحو، ومع ذلك تملك عليه السعادة بالموافقة على الصحبة للنبي جميع أقطاره حتى لا يملك وسيلة من الوسائل يعبر بها عن هذا السرور إلا هذا الدمع الغزير، الذي لا يعرفه الناس إلا تعبيراً عن الحزن والألم وكأنه أنظر إلى أبي بكر وقد اختلطت في مواقفه الضحكات بالدموع حيث ينظر إلى صحبته للنبي فيسعد ويعبر عن ذلك بالابتسامة العريضة، ثم هو ينظر مرة أخرى إلى النبي وقد جفاه قومه، وحنث إليه الطبيعة بعناصرها، وقلاه ذوه، وقد شرف به الكون بأسره فيأسى لهؤلاء الجفاة، ويألم من قوم قلو نبياً بأرض ألفتهم ضيابها والظباء، وأخرجوه من بلده، وضمه إلى صدورهم الغرياء، يرى ذلك كله بخياله وقلبه وعقله فتسكب دموعه، وما تزال الضحكات مرتسمة على شفتيه.

إنها حالة من حالات النفس تشد على صاحبها حين تختلط الدموع بالضحكات، ويرحم الله الصديق.

ترك النبي أبا بكر يصلح من شأنه ثم أقبل على عليّ يهمس إليه بما يريد، وما يريد النبي أن يهمس به إلى عليّ، هو أنه قد أمره أن يبيت في مكانه حيث يريد القوم أن يتخطفوه بسيوفهم، وهم قوم كثيرون يشد من عضدهم كلمات يحمسهم بها ذوا أسنانهم، وحقد دفين في الصدور يطل برأسه حيناً بعد حين من الأفواه، وما تخفي القلوب منه أعظم وأكثر شراً.

همس النبي إلى عليّ أن يبيت مكانه، ويتسجى ببرده الخضراء الحضرية، ثم هو يعهد إليه إذا أقبل الصباح أن يرد على كل قرشى أمانته التي استودعها عند رسول الله كاملة غير منقوصة.

ياله من نبي عظيم، وياله من حوارى كريم.

ياله من نبى عظيم ترفع فى وجهه السيوف والرماح، ولا تهتز القلوب لوفاته أو قتله، وهو ينشغل فى ذات الوقت بأمانات يجب أن ترد لمن يحملون فى وجهه السيوف والرماح.

وياله من حوارى كريم يُعرض عليه أن ينام مكان النبى ﷺ، وهو شاب آمال تنتظره فيرمى بنظره إلى الأمام فلا يجد لها منتهى ينتهى إليه، ثم يعود ببصره فيرى سيوفاً تلمع، هي بلا شك ستتخطفه ظلنا من أصحابها أنه هدفهم المنشود، وغرضهم المبتغى.

وليس مناسباً هنا إلا أن نقول: إن علياً قد تلقى هذا الخبر بالسرور، مع إدراكه لهذه المخاطر التى ستحول بينه وبين أماله فى وقت لم يعد هو منه بعيد، سروراً يفوق سرور الشيق الذى يقال له إنك ستزف إليك الليلة أكثر نساء العالمين حسناً.

وليس مناسباً هنا أن يعبر علياً عن فرحه بالدموع كما عبر أبو بكر، إذ لو قد حدث ذلك لأوهم على بأسلوب تعبيره هذا أنه يبكى فرقاً من الموت، وخوفاً من السيوف التى قد تتلقفه وشيكاً.

سبحانك ربى لقد أجريت فى كل قلب ما يناسبه، وقرنت بكل حدث ما يتلائم معه.

وإن كاتب هذه الصفحات لعلّى ظن غالب، أنه لو استبدلت أساليب التعبير عن خوالج النفس بين أبى بكر وعلى فابتسم أبو بكر تعبيراً عما يجد من السرور، وبكى على تعبيراً عن السرور نفسه لكان وقع الأمرين على النبى مختلف، فقد يظن النبى أن أباً بكر لم يقع منه خبر الصحبة موقعه، وهى صحبة طريق فيه من الأخطار والأهوال ما فيه، ولن يبلغا قصدهما إلا بعد أن ينفقا عدداً من الأيام والليالي غدير معلومة، وقد يظن النبى أن ما همس به إلى على قد أوقعه فى شئ من الفرق والرعب ما يجعله يخشى القوم على نفسه.

فماذا يكون هذا إلا أن يكون من تدبير العليم الخبير.

لقد أصلح أبو بكر من شأن نفسه، وجهز راحلتيه، وعهد بهما إلى عبدالله بن أريقط، ثم عهد إلى ابنه عبدالله أن يأتى إليهما بأخبار

قريش المجتمعين أمام بيت النبي ﷺ حديثاً يتصل بالنبي محمد، وبما جاء به النبي محمد يستهزئ بالنبي، ويسخر مما جاء به النبي قائلًا: [إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتوه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم، ففعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن أنتم لم

تعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها^(١).

وسمع النبي ﷺ ما قال أبو جهل فخرج إليهم النبي وهو يقول : [نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم].

ولأخذ النبي في يده حفنة من تراب يلقي بها في وجوههم ويضع منها على رؤوسهم، وهو يقرأ مفتتحاً سورة يس ~ * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم * لتُنذِر قوماً ما أنذَر آبائهم فهم غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذن أنفهم مغمضون * وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون^(٢).

خرج النبي يعلن ذلك الذي أعلنه، ويحثو في وجوه القوم التراب، ويضع منه على رؤوسهم واحداً واحداً لا يخطئه واحد منهم ثم انصرف إلى شأنه.

ولم يشأ الله عز وجل أن يخرج النبي من ظهر بيته، ولم يشأ الله عز وجل أن يصنع النبي لنفسه خوذة في جدار بيته يخرج منها، وإنما شاء الله عز وجل أن يخرج النبي من باب بيته، ويمر من بين الناس لا يسرع خطاه، بل قد مشى متمهلاً، يملأ قلبه السكينة ويستوقفه عن الإسراع ما اعتزم أن يضعه على رؤوس الناس من التراب الذي لا يخلو من قليل من حصباء الأرض، والناس مع هذا كله لا يحركون ساكناً، وقد أصبح مطلوبهم في متناول أيديهم، وفي متناول سيوفهم ورماحهم، ومع ذلك فالقوم على يقظتهم كأنهم نيام قد نال منهم الرقاد، وعلى حدة أبصارهم كأنهم لا يرون النبي، وهم على ما يتمتعون به من قوة السمع وحدته كأنهم لا يسمعون للنبي قولاً.

ودعنى هنا أفك بك وقفن قبل أن أستمع معك سائراً على طريق الهجرة، لعلني من خلال هاتين الوقفتين أستطيع أن أؤكد لك

(١) انظر سبل الهدى والرشاد ج ٣ - ص ٣٢٦، ٣٢٧.

(٢) يس: ٩٠.

أمرأ قد أشرت إليه من قبل، إشارة الرجل الذي قد حزبه أمر فلم يجد من الوقت ما يفصل لك من خلاله تلك الإشارة العابرة.

ولعلنى من خلال تلك الوقفة أيضا أستطيع أن ألفتك إلى خطأ خلقي نفع اليوم فيه ونحن مسلمون، ما كانت عوائد الجاهلية تسمح للجاهلين أن يجانفوا بعضه.

أما **أولاً**: فإننى أحب أن ألفتك أو أشرح بين يديك أمراً قد أشرت إليه من قبل حين قلت: إن الله عز وجل لم يشأ أن تكون الهجرة النبى هجرة عمر بن الخطاب فحسب، بل لا بد أن تكون أشد منها وأعنف حيث إن النبى بالنسبة لعمر فى مكانة القدوة.

والأمر الذى أريد أن أضيفه هنا هو : أن هؤلاء القوم قد اجتمعوا أمام بيت النبى، وهم يقصدون إلى قتله، وذوى أسنانهم يحفزونهم إلى ما يريدون، ومثل هذه الحال تجعل أصحابها فى تمام اليقظة لا يعرف النوم إلى جفونهم سبيلا، ولا يعرف الوهن إلى إرادتهم طريقاً، ولو قد كان النوم قد عرف له طريقاً إلى أجفانهم، ولو قد كان الوهن قد اختط له سبيلا إلى إرادتهم، لكان فيما يفعله ويقول أمثال أبى جهل مانعاً قوياً يحول بين النوم وبين عيون القوم، ويحول بين الوهن وبين إرادتهم.

ولقد علمنا من فعل الله فى مثل هذه الأحوال أنه إن أراد أن يذل قوماً أهانوا نبيه أو حاولوا تركهم على تمام القدرة، وجعلهم فى غاية القوة، ومنحهم الأسباب جميعها، ولكنه يسلب من كل شئ خاصيته ولو إلى حين.

وأنت تعلم هذا الذى قلت لك حين تنظر فى نار إبراهيم ولسوف تجد أنها نار لم يطفئها الله، ولسوف تجد أن الله لم يذهب بإبراهيم إلى مكان سحيق، ولسوف تجد أن الله لم يخل بين إبراهيم وبين النار بستان لا يقلل الاشتعال، وإنما الذى فعله أنه ترك النار تشتعل كما هى، وترك إبراهيم عليه السلام جسماً قابلاً للاشتعال كما هو، وأطلق الأسباب جميعها، وحجب الموانع بأسرها: فلما استقر إبراهيم فى النار، قال: [يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم.]

وأنت تستطيع أن تتأمل أمثال هذا في نحو سكين إبراهيم وإسماعيل، وفي نحو ماء البحر الذي بقي على سيولته وسلبت منه خاصية الاستطراق، فانفلق البحر حتى صار كل فرق كالطود العظيم

وبين الفرقتين طريقاً يسيراً يسير فيها موسى بقومه لا يخاف دركاً ولا يخشى .

أمثلة كثيرة ومتعددة نستطيع من خلالها أن نتعرف على هذا اللون من الفعل الذي لا يقدر عليه إلا الله.

ومن خلال هذا المناخ الذي أحدثته الآن أمام عينيك، أستطيع أن أقول مطمئناً لما أقول: إن الله عز وجل قد جعل القوم الذين وقفوا أمام بيت النبي على كمال الوعي لا يغيب منه شيئاً قليل ولا كثير .

وأن الله عز وجل قد جعل القوم على مقدرة فائقة في قواهم السمعية، ولقد رأيتهم وهم يستمعون إلى أبي جهل لا تغيب عنهم كلمة من كلماته، فلما أعقبه النبي بكلامه كان ما سوف أؤكد لك.

وأن الله عز وجل قد حفظ على القوم القوة الباصرة، لم يصب عيونهم الأذى، ولم يداعب أجفانهم الكرى، وإنما مقلتهم صافية صفاء السماء في أحسن أوضاعها، وهي لامة متألقة لمعان السيوف تسقط عليها الأشعة من هنا أو من هناك.

إنهم كانوا على الجملة قد اكتملت لهم جميع قواهم الحسية والعقلية والتخيلية على السواء، وما حجب الله عنهم من ذلك شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ولكنهم حين خرج النبي من بينهم لم يروه مع تمام القوة الباصرة، وتوافر أسباب وانتفاء الموانع، ولم يسمعوهم مع تمام القوة السمعية وتوافر أسباب وانتفاء الموانع وأقبل عليهم النبي وقد توفرت لهم الهمة على قتله ولم يعوزهم شيء من الغضب أو الحقد اللذان يحملونهما على قتل النبي، وتنفيذ ما جاءوا من أجله، ومع ذلك أمكنه الله من رعوسهم وجوههم فغير وجوههم بالتراب، ووضع على رأس كل واحد منهم بقية من بقاياها.

ولم يتوفر شيء من ذلك لعمر، فعمر قد أقبل على القوم وهم في ناديهم وهم يسمرون، واطلع عليهم وبعضهم خلق حول البيت

كل يحكى ما عنده، وكل يقول ما يعن له، فأعلمهم عمر يقصده وسيفه على عاتقه، وعنزته في خاضرته، والأسهم في يده يداعبها، ثم هدد وتوعد والقوم منصرفون عنه بدشتهم، أو هم منصرفون عنه رغبة

في تفادى الحرب الأهلية، أما النبي فقد خرج من بين القوم الذين ما أقبلوا إلا لقتله، وما جاعوا إلا ليتخلصوا منه.

خرج النبي وترك التراب على وجوههم ورعوسهم حتى أقبل عليهم رجل من رجال مكة يعلم ما اجتمعوا إليه فسألهم عن ينتظرون، فقالوا وهم يهزءون بالرجل: ننتظر محمدا يخرج من بيته فقال الرجل: والله لقد خرج محمد من بينكم وترك على رعوسكم آية فليتقّد كل واحد منكم رأسه وقلنسوته فوجدوا التراب وقد عمهم جميعا كل واحد منهم قد ناله قسط منه لم يخطئه واحد من القوم.

ومع هذه الدلائل القوية أيقن القوم أنه لم يحدث من ذلك شيء فلم يخرج محمد ولم يضع على رعوسهم ترابا ولو رأوه بأعينهم، ذلك أنهم لم يتسلل النوم إليهم، ولم يكن هناك من مانع يمنعهم من أن يسمعوا النبي أو يروه.

فلما أقبل الصباح وأصبح القوم في غيش الفجر، قام على لشانه من أداء الصلاة فرأه القوم فقالوا معلقين: [إنك للنائم، إنك لتتضور^(١)] وكان صاحبك لا يتضور وقد استكرناه

منك^(٢) هذا وإن كاتب هذه السطور ليعجب غاية العجب حين رأى القوم على هذه الحال من رؤيتهم لعلّ قد نام مكان النبي، ففوت عليهم ما أرادوا وأوقعهم في حرج مع أقوامهم.

وكاتب هذه السطور كان يرى بادی الرأي أن القوم كان من الممكن أن تحملهم طبيعتهم الغضبية على أن يبطشوا بعلّ البطشة الكبرى، وكاتب هذه السطور قد ظهر له بعد ذلك أن في الأمر سرا مستورا لا يعلمه إلا الله، ومن أظهر الله عليه ممن يقدرّون على ملكة

(١) يتضور : يتلوى ويتقلب.

(٢) انظر سبل الهدى والرشاد، جـ ٣، ص ٣٢٧.

التحليل والتركيب، والاجتهاد والاستنباط، والظن الغالب أن القوم قد رجعوا عن على مخافة الإسراف في إراقة الدماء، وتوسيع هوة

الخلاف والشقاق، وهم في غنى عن ذلك كله إلا ذلك البعض الذى ألجأهم الاضطراب إليه من نحو التخلص من النبى ﷺ.

إن هذا هو الأمر الأول الذى أردت أن أوقفك عليه قبل أن نبدأ فى المسير خلف النبى على طرق الهجرة.

أما الأمر الثانى: فهو أنى قد رأيت وقد رأيت أنت أن القوم قد وقفوا أمام بيت النبى، والنبى بداخله ينتظرونه كي يخرج من بيته، وسألت نفسى: لماذا لم يقتحم القوم بيت النبى عليه، ويربحوا أنفسهم من عناء السهر، ويجنبوا أنفسهم احتمال أن يفوتهم غرضهم بخروج النبى من داره وهم لا يعلمون؟

ثم علمت من خلائق العرب وعوائدها أنهم كانوا لا يقتحمون

البيت المسكون على من فيه حتى لا يروعوا الأمنين ولا ينتهكوا حرمت النساء، ولا يدخلوا بالرعب على الأطفال الصغار.

والأكثر من ذلك أن القوم كانوا يرون فى اقتحام هذا الإثم عارا لا يغفره التاريخ لمن ارتكبه، وهو عار يتوارثه الخلف عن السلف، وينوء به كاهل كل عقب فيسخط على آبائه وأجداده الذين اقتترفوا هذا الإثم.

من أجل هذا وقف الجميع أمام بيت النبى ومعهم كبراؤهم لا يجرو واحد منهم على اقتحام هذا البيت مهما تحمل فى ذلك من أسباب العناء، ومن عوامل النصب والتعب.

وإن عوائد القوم لتمدنا بكثير من الأمثلة التى تؤكد هذه القاعدة، من نحو أن أبا جهل قد مر على بيت أبى بكر حين فاته النبى وأبو بكر ونجاهم الله من يد أقوامهم، يسأل أسماء بنت أبى بكر والغنيم ملء

إياه أين ذهب أبوك وصاحبه؟ فقالت: لا أدري. فلقطتها حتى طار قوطها، ثم انصرف وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه اكنم عني ما رأيت حتى لا يتحدث العرب بأني قد لطمت فتاة حملتها الرافة على أن تستر على أبيها وصحبها.

وإني لأتأمل هذا كله، ثم أتأمل هذا العصر المتحضر فلا أرى في هذا العصر الأخير إلا أكثر الدنيا تحضراً بين الأمم، وأقلها على سلم الحضارة ليس لهم من هدف إلا ترويع الأمنين بسبب أو بغير سبب، وقد يصل الحال بالبعض إلى هتك الأعراض وإزعاج الأطفال لا لشئ إلا لأنهم يأخذون الناس بالظنة، وإلا لأنهم قد استباحوا أن يأخذوا البرئ بذنب المجرم، وسوغوا أن يأخذوا الميت بذنب الحي واستجازوا أن يأخذوا النساء والأطفال بذنب الصقوة بالرجال عن حق أو عن غير حق.

يرحم الله عائشة ومن روى عن عائشة ومن روت عنه عائشة.

لقد حدث أبو الفرج الأصفهاني نقلاً عن الطبري قال حدثني أبو الثائب (سالم بن جنادة) قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتشد بيت لبيد:

ذهب الذين يُعاش في أكناهم * وبقيت في خلف كجند الأجرب

ثم قالت عائشة: يرحم الله لبيدًا ماذا كان يفعل لو رأى الذين نعيش بين ظهرانيهم.

قال عروة: يرحم الله عائشة ماذا كانت تفعل لو رأت الذين نعيش بين ظهرانيهم.

قال هشام: يرحم الله أبي ماذا كان يفعل لو رأى الذين نعيش بين ظهرانيهم.

قال وكيع: يرحم الله هشامًا ماذا كان يفعل لو رأى الذين نعيش بين ظهرانيهم.

قال أبو الثائب: يرحم الله وكيعًا ماذا كان يفعل لو رأى الذين نعيش بين ظهرانيهم.

قال أبو جعفر محمد الطبري: يرحم الله أبا الثائب ماذا كان يفعل لو رأى الذين نعيش بين ظهرانهم.

قال أبو نعيم: الله المستعان.

وقفت بك بقدر ما وقفت كي ألفتك إلى ما أردت أن ألفتك إليه، ولعلني أن أكون قد بلغت بك بعض ما أريد.

فلنتابع معاً المسير.

خرج النبي من باب داره وسط هذا الجمع الحاشد، وقصد إلى بيت أبي بكر، ثم خرجا جميعاً من خوخة في بيت أبي بكر يجدان في السير ناحية الجنوب، ومقصدهما الحقيقي إلى المدينة شمال مكة، وما كان ذلك إلا أخذاً في الأسباب لتضليل القوم، ووضعهم في أدرب من التيه تأخذ بأبصارهم عن رسول الله وصحبه.

وما كان أبو بكر ليخرج من بيته في صحبة النبي ﷺ إلا وقد أصلح من شأنه كله، ووضع كل شيء في نصابه لا يقصر في ذلك ولا قلامة ظفر.

فأسماء ابنته تجيد صنع الطعام وإعداد الزاد المصاحب للراجلين، أو الذي ستذهب به إلى النبي وإلى أبيها في الغار مدة بقائهما فيه فكلفها أبوها بذلك تصنعه على ضيق ذات اليد بعد أن اصطحب أبوها معه كل ما كان يملكه من مال وهو خمسة آلاف ليس له بعد ذلك مال يملكه إلا ما كان من بعض الأغنام والأشياء الأخرى.

أسند أبو بكر إلى أسماء ما تجيده أسماء من العمل، واستكتمها وأختها عائشة سره وسر نبيه، وهو آمن ألا يقف القوم منهما على شيء منه، مهما تعددت الأساليب، واختلفت الطرائق.

وإني لأحسب أنني قد حدثتك قريباً عما صنع أبو جهل بأسماء حيث لطمها وطار قرطها، وهو يريد أن يحصل منها على معلومات ترشده إلى مكان النبي وأبي بكر معه، وهي تأبى عليه أشد الإباء فلم يقف منها على شيء، ولم يحصل من فعلته النكراء تلك على طائل.

وإني لأرشدك إلى أسلوب آخر كان من الممكن معه أن تحدث أسماء أو تحدث عائشة ببعض المعلومات الخاصة بأبيها والنبي معه ولكنهما لم يفعلوا.
روى الرواة أن أسماء قالت: [وخرج أبو بكر بماله خمسة آلاف درهم].

قال البلاذري: "وكان مال أبي بكر يوم أسلم أربعين ألف درهم، فخرج إلى المدينة للهجرة وماله خمسة آلاف أو أربعة، فبعث ابنه عبد الله فحملها إلى الغار".

قالت: "فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: "والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه".

قالت: "قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا".

قالت: "فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه.

فقال: لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك^(١).

وعامر بن فهيرة عامل أبي بكر على ماله قد عرف منه أبو بكر أمرين جليئين:

أحدهما: أنه يجيد رعى الغنم ويعرف كيف يسوسها ويحكم مشيتها في الطرقات، لا يند منها شيء، ولا تشذ عن الجماعة واحدة منها، وهو مع ذلك يعرف أماكن الرعى ومناطق العشب، ما يسمن الماشية منه وما ينالها بالأذى، ثم هو بعد ذلك خبير بالأدرب والطرقات، عليم بالسبل في فجاج مكة بدنها ومنتهاها، قاصبها ودانيها.

(١) سبل الهدى والرشاد جـ ٣، ص ٣٣٨.

وثانيهما: أنه كان رجلاً مخلصاً لسيدته، يكتفم لسيدته ما أراد سيده أن يكتمه عن الناس، ويحتفظ له بأسراره لا يبيح منها بشئ ولو قطع منه الحلقوم، وما ذلك إلا خلقاً لعمام يتصف به، وهو ما هو إلا عرفانا بالفضل لذويه، حيث إن أبا بكر لم يكن بالرجل الذي يؤذى عماله الذين يعملون له في ماله، ولو كانوا عبيداً أو خدماً، والذي رزقه الله فطرة سليمة يعلم أنه ليس للإحسان من جزاء إلا الإحسان.

إنهما خاصيتان يمتاز بهما عامر بن فهيرة، ويعرفهما منه أبو بكر الصديق، إنه كتوم للأسرار لا يفشيها، وإنه بصير بأدرب مكة وطرقها وأماكن الرعى فيها، حكيم ذو مقدرة على رعى الغنم، وإحكام سيرها على الطرق.

ومن أجل هذا وجدنا أبا بكر يسند إليه من المهام ما يجيد العمل فيه، فقد كلفه أن يرعى الأغنام بياض النهار، ثم يروح عليه وعلى النبي ليلاً فيحلبها ويذبحها، ثم هو بعد ذلك يسير بالغنم خلف الذين جاءوا لزيارة أبي بكر، وزيارة النبي يعفو على آثارهم حتى لا يستدل من خلالها على مكان النبي وصحبه.

ثم إن هناك شخصية ثالثة، هي شخصية عبدالله بن أبي بكر الصديق.

ولقد علم أبو بكر من ولده أمرين يمتاز ولده بهما، ويقلان في كثير من الناس، خاصة ما كان منهم يلوذ بطائفة الدهماء وأول هذين الأمرين أنه كان فتىً لقناً.

ومعنى أن يكون الفتى لقناً أنه يكون سريع البديهة يلتقط المسألة تعرض عليه لا يفوته منها شئ.

وهو مع ذلك كان ثقفاً.

والثقف من الناس هو الفتى الثابت المعرفة يجد عنده منها كل ما يحتاج إليه.

ومن أجل هاتين الخاصيتين كلف أبو بكر ابنه عبدالله، أن يكون بين القرشيين بياض النهار، فإذا ما أقبل الليل ذهب إلى النبي وإلى

أبيه، وقد حفظ عن قومه ما يدبرون للنبي، وما يكيدون لأبي بكر، فهو يوقفهما على كل ذلك لا يغيب عنه منه شيء، ثم هو يبقى عندهما الليل فإذا ما أقبل الفجر، عاد من جديد إلى مكة فيراه الناس مصباحين كأن لم يذهب هنا أو هناك، وعامر بن فهيرة في كل ذلك يعفو على أثره بمشي الأغنام خلفه.

قالت عائشة رضي الله عنها تتحدث عن النبي وعن أبيها وعما كان يصنعه معهما أخوها [...] فكُنّا في الغار ثلاث ليالٍ وكان عبدالله بن أبي بكر يبيت عندهما، وهو غلام ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع بأمر تكديهما به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام.

بقى أن يرتب أبو بكر الصديق أمر المرشد الذي سيديهما على الطريق، وما كان أبو بكر الصديق ليهتم في مسوغات هذه الوظيفة بشيء فوق أن يكون الذي سيقوم بهذه المهمة رجلاً بصيراً بما يفعل، خبيراً بالأدب والطرق، ثم هو فوق ذلك لابد وأن يكون أميناً يلقي إليه بالأسرار فلا يفشيها، ويلقى إليه بالقياد والزمّام فلا يسلم النبي أو أبا بكر إلى شيء يكرهانه مهما كانت المغريات، ومهما كانت الأسباب التي تحمل بعض ضعاف النفوس على أن يخونوا العهد وعلى أن يفرطوا في الأمانة.

ولا بأس بعد ذلك أن يكون هذا الرجل الأمين الخبير، مؤمناً أو كافراً، فلو قد توفرت هذه الشروط في رجل من المؤمنين، كان ذلك ما يحب أبو بكر ويهوى، فإن فاتته ذلك فلا بأس أن يكون مرشدهما رجلاً من المشركين ما دام خبيراً أميناً.

ووقع اختيار أبي بكر على رجل من المشركين يسمى عبدالله بن أريقط، وهو رجل من بني الدئل بن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو.

وأبو بكر قد اطمأن إلى هذا الفتى، ولم يشأ أن يشغل النبي بأمره، كما لم يشأ أن يشغله بشيء مما مضى ذكره.

لم يبق إذا إلا أن يشتري أبو بكر راحلتين، وقد اشتراهما بالفعل، وعلفهما في داره، ثم طلب إلى ابن أريقط أن يروح على النبي وأبي بكر بهما في غار ثور إذا انقضى ثلاث.

والنبي حين أذن لأبي بكر في الهجرة والصحية، لم يسأله عن شيء من ذلك فيما وعاه التاريخ وحفظه الرواة، إلا أن يكون أبو بكر قد حدثه في شأن الراحلتين اللتين أعدهما للرحيل، واحدة للنبي والأخرى

لأبي بكر، ومع أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية لا يردها، إلا أننا نراه في هذا الموقف يوضح لأبي بكر أنه لا يرغب في الهجرة إلا على راحلة مملوكة له، فقال: أبو بكر الصديق: هي لك يا رسول الله ويقصد أبو بكر أنه قد ملكها له على سبيل الهدية والهبة، وتوقف النبي قائلاً: لا بل بالثمن، ثم سأله بكم ابتعتها؟ فقال: ابتعتها بثمانمائة.

على هذا النحو الذي حدثتك يكون أبو بكر قد أصلح من شأنه كله لم يفقه منه شيء، وأخذ من كل سبب من الأسباب بتلايبيه، لا يفوته منه قليل أو كثير.

وما أعرف رجلاً يعد للأمر عدته يمكن أن يحتاط في مثل هذا الموقف بأكثر مما فعل أبو بكر الصديق.

خرج النبي من بيته يفتح بابه على مصراعيه، ويترقب القوم الذين تربصوا به، ويصنع بهم ما قد علمت، ثم يذهب إلى بيت أبي بكر يصطحبه معه، ويخرجان معاً من خوخة في بيت أبي بكر.

وإن النبي ليحدثنا أنهما في طريقهما لم يقابلهما إلا عمرو بن هشام يسير في الطريق، يبصره ولا يغيب عنه منه شيء، ومع ذلك لم ير النبي ولم ير أبا بكر.

ويستمر أبو بكر يؤكد لنا أن الهجرة كلها تسير على سنن الله الجارية، وتحملهم جميعاً على الأخذ بالأسباب، إلا ما كان من بعض المواقف التي أراد الله فيها أن يعلى من قدر النبي، أو أراد الله من خلالها أن يعلم المشركين أن الله له جنود السماوات والأرض.

ولم يفنأ النبي وأبو بكر يشرحان بسلوكهما وأقوالهما هذه الحقيقة.

ففي حديث [عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج هو ورسول الله ﷺ إلى الغار، جعل أبو بكر يمشي مرة أمام النبي ﷺ، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فسأله رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك فلما انتهينا إلى قم الغار قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك". فدخله فجعل يلتمس بيده،

فجعل كلما دخل جحراً قام إلى ثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع: فبقي جحر "فوضع عقيقه عليه، ثم دخل رسول الله ﷺ فجعلت الحيات يلسعن أبا بكر رضي الله عنه وجعلت دموعه تتحدر.

وروى ابن أبي شيبه وابن المنذر عن أبي بكر أنهما لما انتهيا إلى الغار إذا جحر فآلقمه أبو بكر رجليه. قال: "يا رسول الله إن كان لدغة أو لسعة كانت بي".

وروى ابن مردويه عن جندب بن سفيان قال: "لما انطلق أبو بكر مع رسول الله ﷺ إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله لا تدخل الغار حتى أستبرئه. فدخل أبو بكر الغار فأصاب يده شيء فجعل يمسح الدم عن إصبعه ويقول.

هل أنت إلا إصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت

وفي حديث أنس عند أبي نعيم أن رسول الله ﷺ لما أصبح قال لأبي بكر "أين ثوبك؟ فأخبره بالذي صنع فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال: "اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة". فأوحى الله إليه: "قد استجاب الله تعالى لك" (١).

(١) راجع سبل الهدى والرشاد جـ ٣، ص ٣٣٨، ٣٣٩.

ظل أبوبكر والنبي ﷺ يؤكدان بالقول والفعل أن الهجرة سائرة على سنة الله الجارية.

والنبي على ثقة من تدبير أبي بكر، وإصلاحه لما يلزمهما وإعداده الجيد لكل ما تحتاج إليه الرحلة من إعداد لا يقصر في ذلك كله، ولا يفوته منه شيء.

وما أن اطمأن إلى تدبير شئون الرحلة حتى خرجا وقطعا الطريق جميعا إلى جيل ثور، واستقرا في غار.

واستقرار النبي في الغار وأبو بكر معه لا يعد نهاية المطاف لا من قبيل النبي، ولا من قبيل قريش التي تطارد النبي.

أما قريش فقد أدركت مع غيش الفجر أن النبي وصاحبه قد فاتهم أمرهما، ولم يجدوا في الفراش سوى على فتى دون البلوغ ضرب أمامهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ولم يجدوا إلا أن أوسعوه سبا ولعنا، واستهانة بشأنه الذي لا يستهان به عند ربه فاغتأظ فتيانهم لما فاتهم من مطلوبهم، وازدادت درجة الحقد على النبي في صدور ذوي أسنانهم، حيث طار من أيديهم هدف كانوا قد قبضوا عليه وأحكموا القبض، فتبينوا أن تقنهم بما في أيديهم كنقة ناصح الماء بالغرايبيل، بما للغرايبيل من قدرة على الاستمسك بالماء.

وأسقط في يد الجميع ورأوا أنهم قد غلبوا، وبإمكانهم لو تفرقوا في الأرض هنا وهناك، ولو حفزوا الهمم بشيء من المغريات المادية أو الاجتماعية، لأدركوا ما تفلت من أيديهم، ولعاد إليهم سكونهم وانتلافهم بإدراكهم إياه وإنفاذهم ما أرادوا منه.

ولم تستسلم قريش للياس، وإنما ضربت في الأرض هنا وهناك، واستعانت بالخبراء في اقتفاء الأثر، وسألت الرعاة فأرشدها بعض الرعاة قائلا: لقد مر على من تصفون وتابعتهما قليلا ثم اختلط على من أمرهما عند بلوغهما هذا الجبل، فلا أدري شيئا من وجهتهما

التي قصدوها، فربما يكونا قد قصدا شمالاً، وربما يكونا قد قصدا
يميناً، وربما يكونا قد صعدا الجبل.

أما أمية بن خلف وهو من أشدهم على النبي حقاً، فقد صعد
إلى الجبل حتى أصبح قريباً من قم الغار، وزادت حركتى الشهباء
والزفير عند أبي بكر تعبر عن حالة من حالات النفس، ليس لها من
تفسير إلا هذا الحزن الذي انتاب أبا بكر لما أدركه من مقدرة المشركين
على النبي، وما سيفعله المشركون بالنبي، وما سيترتب على ذلك كله
من فوات خير كثير عليه وعلى الناس أجمعين.

أما النبي فقد طمان أبا بكر، وأما أمية بن خلف فقد حيل بينه
وبين أن يرى النبي وأبا بكر، فحين اطمأن لخلو الغار جلس أمامه
يقضى حاجته مستقبلاً بابه، والنبي يقول لأبي بكر: لو كان قد رآنا ما
صنع هذا الذي ترى.

هذه هي حال قريش لقد أصبحت في أعلى درجات هياجها
وانتشرت في كل مكان، واسترشدت بمن تستطيع من المرشدين وسألت
من تستطيع سؤالهم حتى انتهى المسير بجمهرتهم إلى منطقة الغار.
أما موقف النبي وأبي بكر فقد كان أكثر دقة.

فهما رجلان في مقابلة جيش كبير قد اشتد حقداه عليهما وعلى
الدم في عروقه حيث فات عليه شيء من أمرهما، وحيث شعر بالعجز
لما فاتته من شأنهما.

وهما رجلان في مقابلة جيش عظيم قد اجتمع إليهما، ومن في
مكة من أنصارهما مستضعفون، إما مقيدون بالأغلال، وإما أن يجبروا
على أن يحملوا السيوف في وجوههما وهم لذلك كارهون.

وهما رجلان في غار ثور قد اجتمعت عليهما القلوب المملوءة
بالبغضاء، وقد شاء الله من قبل أن يهاجر أتباعه الذين كانوا معه في
مكة، وكان يتأتى منهم أن يواظروه وأن يناصروه، وليس لهم من علم
بخروج هذا النبي وصاحبه في وقته المحدود وفي زمانه المعلوم وليس
لهم من علم بهذا الجيش غير المنظم الذي جمع لهذين الرجلين يريد أن

يبتطش بأفضلهما، حتى ينهار البناء كله، وحتى تعود لمكة حالتها التي كانت عليها قبل البعثة.

وهما رجلان في الغار لهما قلوب في يثرب تهفو إليهما وتنتظر مقدمهما، قد عاهدت النبي على أن تمنعه مما تمنع منه نساءها وذرائعها، وأنفسها وأولادها، وما أخذ النبي منهم في سبيل الدفاع عنه أفضل مما ترك لهم، صدق في الحرب، صبر عند اللقاء، لو كان لهم من تواجد أمام الغار لم يستطع واحد من القرشيين أن يخلص إلى النبي وصحبه وفيهم عرق ينبض، أو عين تطرف، وأثنا للنبي بهؤلاء القوم ليس لهم بذلك من علم، ولو قد علموا لا حتاجوا إلى وقت طويل حتى

يتمكنوا من الحضور إلى مكان الغار، وليس إلى هذا الوقت، ولا إلى عشر معشاره من سبيل.

أحال الله عز وجل بين نبيه وصاحبه، وبين كل سبيل إلى نصرته، إلا سبيلا واحداً عبر عنه النبي وهو يُهدئ صحبه: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر: لا تحزن إن الله معنا.

وقريب من هذا الموقف ما كان لموسى من قبل، حين فر من فرعون وملأيه، وتبعه فرعون وملؤه، وانقطعت الأسباب الظاهرة، وقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، قال لهم موسى: كلا إن معي ربي سيهدين.

أصبح النبي وصاحبه في جانب ثنائي اثنين إذ هما في الغار وأصبحت قريش وقد أحاطت بهما من كل جانب يلبسون لهما لبوس الحرب ويسلكون للكيد لهما كل طريق.

معركة لو صح أن نسميها معركة ليس فيها شيء من التكافؤ ولا ما يقرب منه.

ولقد شاء الله أن يكون الأمر على هذا النحو، ولو قد شاء غير ذلك لمنع أصحاب النبي من الهجرة، ولأمر النبي أن يستنفر الأوس والخزرج حتى يأتوا جميعاً ويتنزعوا النبي من بين ظهرائي قريش، غير أن الله لم يشأ هذا، ولو شاءه لأنفذه، ولراينا جيشين متقابلين بينهما من التكافؤ ما يغير سير المعركة، والنتيجة المطلوبة من ورائها.

شاء الله أن يكون النبي وصحبه في جانب، وأن تكون قریش كلها قد أحاطت به من كل جانب.

وكأنى بالتاريخ ساعتها قد جثى على ركبتيه، وهوسجل حدثا هاما لم يسبق له في التاريخ حدث يماثله حتى يمكن القياس عليه، أو فهم النتيجة سلفا من خلاله.

وكأنى بالكون يتحفز ليعلم ما الذي سينتهى إليه الموقف كله.

وكأنى برب العباد قد أراد أن يعلم الناس من بعد، أن الله له في خلقه شأن لمن أراد أن يعتبر أو يتدبر.

فكلما كانت الأسباب متاحة تجد التشريع الإلهي يأمر المسلمين باصطناع الأسباب، واتخاذ الوسائل إلى النتائج، وحين لا تكون الأسباب متاحة يتدخل الله فيبلغ إلى النتائج بلوغا قدريا على ما يشاء هو.

وسوف يكون لنا حديث عما قريب يوضح بالأمثلة هذه الجزئية إن شاء الله تعالى.

أما رجال التاريخ فلقد رأوا أن المسألة قد حسمت بخيوط العنكبوت وبيض الحمام، ونمو الشجر على قم الغار، وذكروا في ذلك روايات تصح على منهج المحدثين أولا تصح، وانتشرت هذه الروايات بين الناس وذاعت، يستحسنها منهم من يستحسنها، ويتوقف في قبولها من يتوقف.

ومن يستحسنها يعتبرها من قبيل المعجزة الكونية التي يؤيد الله بها نبيه، أو يرفع بها قدره وشأنه ولها كما قلت نظائر وأشياء من نحو أن موسى قال لقومه كلا إن معي ربي سيهدين، أمر أن يضرب البحر فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم بينهما طريق ييسر، يسير فيه موسى وقومه لا يخاف دركا ولا يخشى.

ومعنى ذلك أن الله قد نجى موسى حين انقطعت الأسباب بإرادته المباشرة، وكان الناس يرون الوسيلة التي نجى بها موسى وصحبه.

ومن هذا الدرب نجاة النبي وأبى بكر في الغار من بطش قريش بأسباب ظاهرة، وإن كانت غير معتادة، فالحمام مرئى وبيضه ظاهر، والعنكبوت محسوسة خيوطه واضحة آثاره، والشجر النابت على فم الغار شجر يعلن عن نفسه، لا تخفى منه خافية.

وهكذا يرى البعض أن النبي قد نجى على هذا النحو الظاهر الأسباب، وإن كان غير مقدور لغير الله عز وجل.

قلت: إن هذا الرأي قد تحمس له المؤرخون جميعاً، وكتاب السير طراً، وفريق من المحدثين يقول به على شئ من الاستحياء.

أما بقية أهل الحديث فهم يعكفون على هذه الروايات يحولون دراستها سنداً لا متناً، إذ هم يرون أنه لا بأس عندهم إذا ما صـ

سند هذه الروايات أن يسلّموا بمتنتها، باعتبار أنه من قبيل المعجزات.

أما كاتب هذه الصفحات فمع إيمانه الكامل بالمعجزات المادية وبوظيفتها في عصر المبعث وبعد عصر المبعث إلا أنه يرى أنه ليس من فرسان التاريخ، ولا من رجاله الأشداء، وهو يرى أنه لا يملك أن يدعى أنه من جهاذة علم الحديث، ولا من رجاله المبرزين فيه، ومن أجل ذلك فإن كاتب هذه الصفحات سيحاول أن يعكف على بعض الآيات التي نزلت فيما بعد تسجل هذه الواقعة الفريدة في التاريخ.

وشئ طبعي إن أراد كاتب الصفحات أن يسير على هذا المنهج أن يقف أمام نص واحد من النصوص يتأمله ويحلله، ثم ينطلق منه إن أراد أن ينطلق، ثم يأوى إليه إن كلف به قدماء، أو أراد أن يستعصم من الخطأ الوارد حين يريد الإنسان أن يستعمل عقله محلاً ومركباً، أو مسترشداً ومستنبطاً.

والآية التي يريد كاتب هذه الصفحات أن يعتبرها أصلاً له ينطلق منها، ويأوى إليها هي آية سورة براءة، وهي قوله تعالى: {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه

51.

(١) التوبة: آية ٤٠.

وفى هذه الجملة ذاتها لفت نظر المؤمنين وغير المؤمنين إلى أن الله غير محكوم بالأسباب التي خلقها وحاشاه. وهذا إجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل.

وتفصيل ذلك أن نقول: إننا نستطيع أن نتأمل هذه الجملة المرة بعد المرة، فتكشف لنا عن بعض أسرارها التي استودعها الله فيها وعهد إلينا أن ننتفع بما يظهر لنا منها.

فنحن نتأمل هذه الجملة أولاً : فنعلم أنها قد نزلت فسى قوم الشأن فيهم أنهم مؤمنون، والشأن فيهم أنهم هم الرعيل الأول، سماء غيرهم أرض لهم، وسياتهم حسنات لغيرهم، فهم القدوة والمثال لكل عقب أو تال من الأحفاد الذين يحتاجون إلى القدوة والمثال، وقد وقع بعض التقصير من بعض هؤلاء القوم حين انتدبهم الله إلى القتال في

"غزوة تبوك"، ولعل بعضهم قد وقع في صدره أن النبي لا ينصر إلا به وبأمثاله، وأنهم لذلك عناصر هامة في حسم المعركة، ولعلمهم لذلك يعتقدون أنهم من حقهم أن يتعالوا على الإسلام وأن يتعاضموا على التاريخ، فنزلت هذه الآية تلفتهم إلى حادثة ما كنا ندرك الحكمة من وقوعها على هذا النحو، لولا هذه الآية التي لفتت الأنظار إلى الحكمة منها.

لفت الله الأنظار إلى أن نصرة النبي لم يربطها الله بالأسباب المعتادة وحدها، وإنما تمحضت القدرة الإلهية فنصرت النبي حين لم يكن أحد من المسلمين مع النبي، إلا ما كان من أمر أبي بكر الصديق الذي يعد في هذه الواقعة بمثابة شاهد عيان.

والله حين يقول ذلك، إنما يقول ليبين لنا جميعاً، وليس ذلك للنبي وحده، ولا للنبي وشاهد العيان فحسب، وإنما كان ذلك للناس أجمعين بياناً عاماً.

وخلاصة هذا البيان أن الله يريد أن يقول لنا: إنه قد خلقنا ونحن صنعته، وأن من سنته في التاريخ صراع الخير والشر إلى أبد الأبد، وفي معترك هذا الصراع كلّف الله المسلمين أن يصطنعوا لمعاركهم مع الباطل كل ما أتيت لهم أن يصطنعوه من ذلك، وحينئذ

يمنحهم الله نصره وتأييده، ثم يثيبهم على ذلك الطمأنينة فى الدنيا والتعيم فى الآخرة.

أما حين يتعذر الأخذ بالأسباب فإن الله لا يكلف بالمستحيل وفى نفس الوقت لا يترك صنعته عبثاً، يعيث بها من لا يرعى الله حرمة، فنرى الأحداث خير شاهد على أن الله يتدخل بنفسه لحسم النزاع لصالح الخير، حين لا تكون هناك وسيلة ظاهرة أو متاحة لحسم الأمر على هذا النحو.

وتلك مسألة عقدية تثبتها الجملة فى نفوس المسلمين وتجعلها أمام أعينهم تحفز همهم، وتشد عضدهم، وتباعد بينهم وبين الانصراف عن حلبة الصراع مخافة الهزيمة، أو رغبة فى متاع.

وفى الجملة إشارة أخرى تربوية لها صلة بالأفراد، ولها صلة بالجماعة بقصد إصلاح الأفراد وإصلاح الجماعات.

ومن النكبات التى تصاب الأمم بها، أن الأمة أمام عدوها تكون على أحد أحوال ثلاثة:

أما الحال الأول: فهو أن الأمة تتنظر إلى عدوها على أنه جبار لا يغلب، قد اجتمعت له من أسباب القوة ما لا قبل لها به، فيوقعها هذا التصور فى حالة من اليأس يشيع بين أفرادها، يجعلهم يرضون من الحياة بمجرد العيش، ولا يهتمون بإثبات الذات، فإذا سألت الواحد منهم عن حاله وحال إخوانه، قال لك: إنا نأكل القوت وننتظر الموت.

وأما الحال الثانى: فهو أن الأمة تتنظر إلى عدوها بشئ من الاستهتار البالغ، والتهاون الذى لا حدود له، فهى لا تهتم بتقدير قوة عدوها، ولا بالوقوف على أساليبه فى الحرب والسنال، ولا بالعمل على ما ينال منه ومن قوته، إذ هم أفراد وجماعات يتصورون أنهم قادرون على أن يسقطوا عدوهم من السماء فتخطفه الطير، أو تهوى به الريح فى مكان سحيق، أو هم قادرين إن أرادوا على أن يمنعوا من عدوهم الماء العذب، ثم يذهبوا به إلى البحر الأبيض يجبرونهم أن يشربوا من مائه حتى يجف ماؤه، ثم ينقلوا بهم بعد إلى البحر الأحمر

يشربون منه ما شاء الله أن يشربوا، إلى غير ذلك من التصورات التي هي إلى الخيال أقرب.

وهذه الحال الأولى والثانية ليس لها من غناء في إصلاح المجتمعات. والله لا يرضى لأصحاب محمد ﷺ أن يكونوا على هذه الحال أو تلك، وقد عالجهم الله وهو يرببهم في عصر المبعث في الحالين جميعاً.

وما نهتم به هنا ومن خلال هذه الجملة، هو أن المسلمين حين تقاعسوا عن القتال متصورين أن أعداءهم يكفيهم جزء منهم لحسم المعركة ولا داعي لجميعهم، أو رغبة منهم في تحصيل المتعة بالإقامة في الحضر، أو تعالياً منهم على القتال مع النبي ﷺ، أعلمهم الله أن هذا ليس في صالحهم في جميع الأحوال، ولئن كان الأمر أمر نبيه فإن الله قد ضرب لكم المثل الحي، على أن نبيه حين يكون وحده ولا تتوفر له

الأسباب للغلبة والنصر ينصره الله عز وجل، ولئن أردتم شاهد عيان فهذا أبو بكر صاحبه في الغار يعيش معه كل ظروفه، ويعاني معه الآلام المادية والنفسية على السواء حين ألجأتهم قريش إلى الآلام المادية والنفسية على السواء.

٢ الجملة الثانية في هذه الآية هي قوله تعالى: {إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار}.

وهذه الجملة من تلك الآية قد اتخذها هي وما بعدها بعض الناس غرضاً لهم، يحاولون من خلالها أن ينشئوا جدلاً تاريخياً يفرق بين أفراد الأمة.

أما أنا فلا حاجة لي بهذا الجدل العقيم.

وأما قارئى فأنا أعلم منه أنه لا يريد منى أن أسير به في طريق الظلمات، الذي يسلكه البعض ومعهم أدواتهم، فينالون من أوصال الأمة يقطعونها إرباً إرباً، ويلقون بها إلى حيث لا يعلم بمكانها أحد من الناس حتى لا يتعرف الناس على جريمتهم التي ارتكبوها.

قارنى لا يقبل منى أن أسير به فى طريق الظلمات، بل إنه لا يقبل منى أن أشير إلى هذا الطريق مجرد الإشارة بالبنا، ولو كانت إشارة الازدراء والاستهتار بهذا الطريق وسالكه.

وعليه فإنى سأخرج من هذا الجدل سالم القلب نظيف اليدين، عف اللسان، أبيض الوجه إن شاء الله، لأحدثك عما فى الآية خاصة ما فى هذه الجملة من معان، أفضل أن تدركها، وأن تقف معى على بعض أسرارها، إن أراد الله أن يتفضل علينا، ويمنحنا من أسوار تلك الجملة ما يشاء.

وأنت ترى مطلع هذه الجملة يشعرك أن الكفار قد أخرجوا النبى وصحبه، وروايات التاريخ تؤكد لك أن قريشاً ما أخرجت الرسول ولا رغبة فى ذلك، وإنما الذى رغبة فيه قريش ولم ترغب فى غيره هو حبس النبى وصحبه فى مكة لا يخرجون منها حتى لا ينتشر أمرهم خارجها، وما انتهى إليه القوم هو هذا القرار الذى اتخذوه، وصمموا على تنفيذه، وهو قتل النبى ﷺ والتخلص منه.

هكذا يقول التاريخ.

وهذه الجملة بين يديك تؤكد أن الله عز وجل قد أخبر أن القوم قد أخرجوا نبيه.

وقد يحار المرء بآدى الرأى بين ما يسجله التاريخ وما يقوله القرآن الكريم.

غير أن المتأمل فى هذه الجملة قليلاً من التأمل، والذى ينظر فى عوائد الناس وأحاديثهم قليلاً من النظر، يجد أن الأمر هين جداً إذ إن الإنسان منا حين يضيق عليه فى أمر لا منجى منه إلا أن يسلك مسلكاً لا يريده، اضطر إلى هذا المسلك، وأذعن لفعله، والناس يعلمون أن الذى يضيق عليه فى بعض شأنه يكون هو الذى ألجأه إلى فعل أمر لم يكن يريده، ويصح فى هذه الحال أن يقال: إن من يضيق على صاحبه حتى ألجأه إلى فعل أمر آخر يكون بمنزلة من أمره به.

وتلك حالة فى البشر يعترف بها علماء الاجتماع، وعلماء التشريع على اختلاف مللهم ونحلهم.

ودونك هذا المثال، أو هذين المثلين.

أحدهما: أن إنسانا يتحكم في أخ له، ويحول بينه وبين الماء زمنا طويلا، ليس للحياة بقاء معه، ثم يبيحه الخمر فيشرب منها ليحفظ على نفسه الحياة فشرب حتى روى، فمن الذى سيتحمل إثم هذا الفعل؟

إن جميع الشرائع ولا شك تحكم وتجزم من اضطره إلى هذا الفعل، وإن لم يكن قد طلب إليه أن يشرب الخمر.

والأمر على هذا النسق حين ننظر في المثال الآخر وهو: أن يقوم إنسان بتعذيب إنسان آخر ويجبره على النزول في سائل ملوث وهو لا يريد قتله، ولكنه حين نزل في الماء الملوث الراكد في منخفض تحت الأرض مملوء بالغازات السامة وبالميكروبات المدمرة، وبالسائل القاتل، فكانت عاقبة أمره أن أدركته الوفاة، وهو حدث لم يقبل عليه هذا الذى نزل إلى هذا الماء باختياره حتى نقول: إنه قد انتحدر، فيأتى به ربه يوم القيامة ويعاقبه على فعلته في الدنيا بمثلها التى تتكرر عليه في الآخرة المرة بعد المرة، إمعانا في إيلاسه.

ولم يكن الذى قد حكم عليه بالنزول إلى هذا الماء قاصداً إلى قتله، ولكنه سد عليه جميع المنافذ إلا هذا المنفذ وحده، وألجأه إلى النزول إليه.

وأنت هنا تحار حين تريد أن تلحق وصف القتل بأحد هذين الرجلين دون سواه، فلا تدري: أتلحقه بمن ألجأه إلى سلوك هذا الطريق، ونزول هذا المنخفض في الماء الراكد، ونجرمه على أساس منه، أم تلحقه بهذا الذى سلك هذا الطريق رغما عنه وتعدده متهوراً أو منتحراً.

ليس عندنا من شك في أن هذا الوصف يجب إلحاقه بمن ألجأه إلى سلوك هذا الطريق الخطر، ومن ألجأه إلى سلوك هذا الطريق يعد قاتلا له ولا محالة.

في هذين المثلين تجد أن الشرائع مجمعة على أن من شرب الخمر على هذه الحال التى ذكرناها لك لا يعد أثماً، وإنما يعد أثماً من ألجأه إلى شربها.

ومن مات على هذا النحو الذي ذكرت لك لا يعد أثماً ولا يعد ملقياً بنفسه إلى التهلكة، وإنما يَأْتَمُّ من ألجأه إلى أسباب ذلك واضطره إليها.

وهكذا يكون الثاني قد قتل صاحبه، وأما الأول فقد سقى صاحبه خمرًا.

وعلى هذا القياس ذاته، وطبقاً لهذه القاعدة، يكون كفار قریش هم الذين أخرجوا النبي من مكة، لأنهم اضطروه إلى الخروج، ولو لم يقصدوا إلى إخراجهم، وإن كان قصدهم الأول استبقاءه في مكة ليقتلوه أو ليحولوا بينه وبين الخروج إلى أناس غيرهم يأوونه وينصرونه.

ولا بأس عليك بعد ذلك أن تتأمل التاريخ، وأن تتأمل النص وأن تتأمل عوائد الناس في حديثهم وسلوكهم وشرائعهم، فلن تجد من ذلك كله تناقضاً يقلقك، ولا مفارقات تضايقك.

إنك ستجد أن الله يقول لك: (إذ أخرجهم الذين كفروا) وستعلم علم اليقين أنهم هم الذين ألجأوه إلى الخروج، حيث لم يشأ الله لهم أن يخفوا لنجدته، وحيث لم يشأ الله لهم أن يتشرفوا بنشر دعوته.

أما أن يقول ربنا في هذه الجملة "ثاني اثنين" فإن هذا السياق نفسه قد يوقعك بادی الأمر في هذا الحرج الخلقى، وقد يوقعك بادی الأمر في هذا القلق التربوى، وقد يعرضك لأول وهلة لشئ من جرح المشاعر الدينية، إذ قد يهين الخيال لك أن هذا التعبير يجعل أبا بكر أولاً والنبي ثانياً له، فترتاع من هذا الفهم ارتباعاً تختلف درجته من إنسان إلى آخر حسب درجة الشعور الدينى عنده، غير أن الجميع على درجة قلب رجل واحد في الإيمان والمبدأ، وهو أن النبي أولاً ثم يأتى أبو بكر أو ما يشاء الله "ثاني اثنين" أو "ثالث ثلاثة"، أو "رابع أربعة" أو ما شئت من النظائر والأشباه.

وهذا الموقف قد يعرضنا إليه الفهم الخاطئ لدلالات الألفاظ والجمل، فما من أحد يفهم اللغة العربية إلا وهو يعلم: أن الصياغة على هذا النحو لا تفيد أكثر من التثام العدد المعبر عنه بـ "ثاني اثنين"، أو "ثالث ثلاثة"، أو "رابع أربعة"، أو ما شئت من النظائر والأشباه.

فرايع أربعة يصلح أن نطلقه على كل فرد من أفراد العدد المندرج تحت هذه الكلمة: كـمحمد وعلى وبكر وخالـد، أو ما شئت من الأسماء، فكل واحد من هؤلاء الأربعة يصلح أن يقال عنه أنه رابع أربعة، إذ بغيره لا يكتمل العدد.

وقل مثل هذا في ثالث ثلاثة.

والأمر عينه يقال فيما معنا، فأبو بكر يصلح أن يكون ثاني اثنين، والنبى يصلح أن يكون ثاني اثنين، وسواء قلت هذا أو ذلك، فليس في هذا أو ذلك دلالة على ترتيب أو تمييز رتبة على رتبة.

ومن هذا الباب قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }^(١).

والآية تنهم على نحو ما ذكرت لك لا تزعج عقيدتك، ولا تجرح مشاعرك إن كنت من المهتمين بدراسة العربية، والوقوف على طريقة الأداء فيها.

ثم ينقلنا سياق القرآن إلى ظرف عجيب أحاط بالنبى وصحبه "إذ هما في الغار".

وأنت خبير الآن أن وجود النبى ومعه أبو بكر في الغار، لا يعنى إلا أن يكون النبى قد أصبح في داخل الأسوار، ليس له إلى شئ من القرار من سبيل، وليس له من مقدرة على الاستتار بغيره دون الله وسيله أو طريق.

ولك أن تتصور في جو هذه الجملة العام، وتأمل التعبير "إذ" فيها مرتين "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار" ثم تأمل مع ذلك حال المشركين معهما وقد أحاطوا بهما وظنوا أنهم قادرون عليهما، وليس بين الواحد منهما وبين أن ينالهما بالأذى إلا قباب قوسين أو أدنى، ولولا الإيمان ما كان لواحد منهما أمل في النصرة ولا وسيلة إلى نجاه، فقد أدركهم القوم وانقطعت الأسباب.

(١) المجادلة : آية ٧.

وشاء الله لنبيه أن يكون على غاية من السكون كالجبال الرواسي أو أكثر من ذلك، لا يهتز بعاصفة تعيث بالنفوس البشوية، ولا يأخذه موقف من المواقف التي تحيط بالإنسان فتخرجه عن سمته المعتاد، أو تقعد به عن همة كانت تستهويه وتدفعه إلى غايات لا يرضى بغيرها بديلاً.

أما أبو بكر فقد شاء الله له أمراً آخر، شاء الله له أن يدرك حقيقة الخطر الذي أحاط بهما، ثم يدرك بعد الخطر نتيجته. وما يتركه إدراك الخطر على النفس ليس هو ما يتركه إدراك عاقبته.

فإدراك الخطر يجعل الإنسان في حالة من الخوف الشديد الذي تظهر آثاره المعروفة على وجه المرء وسائر أعضائه.

أما إدراك نتائج خاصة فيما يتصل بفوات محبوب أو وقوع مكروه دون فقد الحياة الذاتية للشخص، فإن المرء مع إدراك آثار هذا الخطر تظهر عليه حالة أخرى من حالات النفس، أعراضها مختلفة، لا تشبه في قليل ولا كثير تلك الأعراض التي تظهر على النفس حين تدرك الخطر نفسه.

وأبو بكر قد أدرك الخطر وأدرك آثار الخطر على السواء وظهر عليه آثار إدراك الخطر، وظهر عليه آثار إدراك أثر الخطر وعواقبه في مظاهر نفسية لا يقف عليها إلا خبير بعوامل إثارة النفس وأثارها.

والنبي ﷺ قد أدرك ذلك كله من أبي بكر ووقف على حقيقته.

والجملة التالية من الآية توقفنا على حقيقة ذلك كله

٣- {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا}.

وهذه الجملة من الآية الكريمة تؤكد ما ذكرت لك من إدراك

النبي ﷺ لما ظهر على أبي بكر الصديق معبراً عن حالات النفس التي يمر بها، ولو أنك ضمنت إلى هذا النص الكريم الوارد في القرآن الكريم قول النبي ﷺ الذي رواه المؤرخون وكتاب السير ورواة

السنة، وهو قول النبي ﷺ لأبي بكر {ما ظنك باثنين الله ثالثهما} لاتضح الصورة أمامك في شيء من الجلاء الذي لا يخفى معه شيء منها .

فأبو بكر الصديق يدرك الخطر وأسبابه فيخاف من هذا الخطر على النبي ﷺ وعلى نفسه، وعلامات هذا الخوف الظاهرة هو هذا البكاء المعبر عن أعلى درجات الانفعال النفسى .

صحيح أن أبا بكر الصديق يعلم أنه ليس مطلوب قريش، وأن قريشاً ترهد في قتله كما زهدت من قبل في قتل على، رغبة في حقن الدماء وحصر الاشكال، وتضييقاً لدائرة الشقاق.

وهب أن أبا بكر قد تبين له أنه مقتول مع النبي ﷺ، فإن مثل أبي بكر الصديق لا يغيب عنه تقدير الأمر على ما هو عليه في الواقع وكيف يغيب عنه تقدير الأمر وقد أدركته قريش على وجهه لم يفتسها ولم تفته، ذلك أن قتل النبي ﷺ والتخلص منه هو في الحقيقة إهلاك للأمة، وهو في الحقيقة لو قد حدث لكان حجباً لهذا الدين، الذي أريد له أن يصلح وجه الأرض، وأن يكون رحمة للعالمين .

أدرك أبو بكر الصديق ما أدركته قريش وهو أولى بالإدراك من قريش، أدرك أبو بكر أنه رجل واحد لو قد مات أو قتل لما تأثرت

الإنسانية بموته أو قتله، أما النبي ﷺ فوضعه مختلف، وحاله ليس كحال أحاد الأمة، إذ لو مات أو قتل والدين بعد لم يكتمل، لانقلب الناس على أعقابهم من أمن منهم بالله واليوم الآخر، ولا نصرف عن هذا الدين كل من لم يكن قد انشرح له بالإسلام صدراً.

وهذا هو مجمل الإجابة التي أجاب بها أبو بكر نبيه حين سألته: أتخاف يا أبا بكر، فقال أبو بكر الصديق: ما على نفسى أخاف، فإنما أنا

رجل واحد، ولم يُجب النبي ﷺ بخطة تعتمد على أسباب ظاهرة، تبلغ بهما إلى النصر، أو على الأصح تبلغ بهما إلى الخروج من هذا المضيق الذي وجدا نفسيهما فيه، وإنما أحاله على وسيلة أخرى للنجاة يدركها مثل أبي بكر، حيث قال له: يا أبا بكر {ما ظنك باثنين الله

ثالثهما} وحينئذ ذهب عن أبي بكر الروع، ولعله قد حضره من التاريخ الديني ما قد وقع لموسى وقومه، حين تابعهم فرعون وملؤه، وانقطعت الأسباب الظاهرة، وقال أصحاب موسى لموسى: {إننا لمدركون}

وقال موسى لقومه: { كلا إن معي ربي سيهدين }.

وكان ما كان مما هياه رب العباد لموسى من أسباب نجاته والذين معه، ومن هلكة فرعون وملأيه.

لعل أبا بكر الصديق حين سمع كلام النبى ﷺ واستحضر صور التاريخ الديني قد ذهب عنه الروع.

وما ذكرته إلى الآن هو جزء من الصورة الكاملة التي ذكرتها بين يديك لتصور الحالة النفسية لأبي بكر الصديق في الغار مع النبى ﷺ.

إنها صورة نفسية تعتمد على حالتين من الانفعال في وقت واحد هما الخوف والحزن.

وحين رأى النبى أبا بكر على هذه الحال المؤتلفة من عنصريها عالج أقربهما، وهو الخوف ليعود بالرجل إلى هدوئه وسكونه حين يذهب عنه الروع.

فلما ذهب عنه الروع أخذ النبى ﷺ في علاج الحالة الثانية وهي حالة الخوف.

وسأقف بك لحظة قبل أن نستمر في الحديث لتأمل أبا بكر الصديق، كي نتعرف من ملامح وجهه على حالة من حالات النفس التي يمر بها، والتي نحن الآن بصدها، فإذا علمنا أن هذه الحال هي حالة الحزن فمن حقنا أن نسأل: على أى شئ يحزن أبو بكر الصديق والحزن إلا بعد وقوع مكروه فيه من الضرر ما حرص المرء على تلافيه، أو فوات مرغوب، حرص المرء غاية الحرص على تحقيقه والحصول عليه، وأبو بكر الصديق لم يقع به مكروه إلى الآن كان قد حرص على تجنبه، ولم يفته مرغوب كان قد حرص على تحصيله، فلماذا الحزن إذا؟.

ومن يعرف بلاغة القرآن، ويعرف مع ذلك أن النبي ﷺ مرسل لا ينطق عن الهوى، وإنما يبلغ عن الله ما أوحى الله إليه به، يعلم أن الأمر سهل ميسور لا يعزب عن الرجل العادى إدراكه. فأبو بكر الصديق حين ذهب عنه الروح، وهذا انفعاله استسلم إلى التفكير المنطقي.

وكانى به وهو يفكر علم من الأسباب المحيطة التى هى سنة الله المعتادة فى كونه وخلقه، أن النبي ﷺ قد سقط فى أيدي القوم ولا محالة، وأنهم قاتلوه ولأريب، وأنه ستقطع الوسيلة بينه وبين ربه فلن يجد ما يبلغه وحي السماء، فيضل ويضل أمثاله، ويكون مآلهم جميعاً العذاب الأليم فى الآخرة، والخسران والبوار فى الدنيا، وهذا شر كله يقع عشر معشاره بالمرء فيورثه الحزن الذى يحيط به ليلته ونهاره وليس ذلك فحسب الذى انتهى إلى تفكير أبى بكر، وإنما هو فوق ذلك قد علم أن خيرى الدنيا والآخرة سيفوتانه ويفوتان أمثاله بهلاك النبى ﷺ الذى يكاد يراه أبى بكر رأى العين، وفوات الخير كما نعلم مورث للهم والحزن بدرجات تختلف باختلاف درجات الإحساس بالخير الفائت، والشر النازل.

انتهى أبو بكر بتفكيره فى الأسباب العادية بعد أن ذهب عنه الروح، فحزن لذلك حزناً شديداً.

والنبي ﷺ أراد أن يرفع عنه هذا الحزن وأثاره فقال له: يا أبى بكر {لا تحزن إن الله معنا}.

وفى هذه الجملة من النبي ﷺ صرف لأبى بكر الصديق عن المنهج الذى اتبعه فى التفكير إلى منهج آخر مختلف تماماً، سيؤدى به ولا شك إلى نتيجة مغايرة للنتيجة التى انتهى إليها من المنهج الذى كان يفكر على أساس منه.

والمنهج الذى كان أبو بكر يفكر على أساس منه منهج مشروع ولاشك، لأنه يعتمد على سنن الله الجارية، وهى مخلوقة لله سبحانه، قد أقام نظام كونه على أساس منها، غير أن الخطأ الذى يقع المسلم فيه

فيقر به من الشك أن يعتد أن هذه السنن هي وحدها المتكفلة فيه القاضية عليه في جميع الأحوال لا يملك لها دفعا، ولا يملك ربه لها ردا (وحاشاه).

تعلق أبو بكر بمنهج مشروع في التفكير، فانتبهى به إلى ما قد علمت من النتائج، فأراد النبي ﷺ أن يلقته إلى المنهج الآخر، وهو لتكراره في الحالات المماثلة يشبه أن يكون سنة أخرى من سنن الله الجارية { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون }^(١)، وهو نفس المنهج الذي لفته النبي ﷺ إليه ليتأمله بقلبه وعقله { لا تحزن إن الله معنا }، ويؤخذ أبو بكر من جميع أقطاره حيث ذهل عن هذا المنهج وانصرف عنه، وشغله عنه بقية من علم وشئ من تعلق بمنهجه الذي انتهجه، فسأله: أو نحن في معية الله عز وجل؟ وأجابه النبي ﷺ بأن نعم، فهذا وسكن.

أما أنا فاتأمل موقف النبي ﷺ مع أبو بكر الصديق فيظهر لى أمران:

أحدهما: أن المفكر الحصيف، والعالم المجدد ليس هو هذا الرجل الذي يعرض إلى المسألة سبق أن بحث قبله، ونسجت حولها الآراء والأفكار، واختلفت حولها عقول المفكرين، فيتناول المتأخر هذه المسألة يعرض فيها الآراء بشئ من البسط، ويتناول الأدلة بشئ من الطول، ويبتكر أدلة يساند بها هذا الرأي وذلك من الآراء، ثم ينتصر لرأى يرى أن جماعة الناس قد روجوا له، وقد استراحوا إلى العمل بمقتضاه، فيجامل الكثرة باختياره لهذا الرأي ولو كان خاطئا رغبة في مسايرة الناس، أو ينتصر لرأى يرى أن أصحابه قد قسدر لهم من الظهور قسط يهوى أن يكون له مثله، وقد قسدر لهم من الذبوع والانتشار قدرا يبتغى أن يكون له ما حققوه منهما، فيعتنق هذا الرأي ويؤيده بالأدلة أو الشبه حتى ولو كان قلبه يبيغضه.

(١) النمل: ٦٢.

المفكر الحصيف والعالم المجدد ليس هو الرجل الذي حدثك عنه، وليس هو الرجل الذي يشبهه من الرجال، وإنما الباحث الحصيف والرجل المجدد هو هذا الرجل الذي يكتشف خطأ معيناً في منهج من المناهج، أو فيما يعتقده الناس مسلمة من المسلمات، أو اعتقاداً لدى بعض الناس في منهج من المناهج وإهمال ما عداه مما يجوز اصطناعه، فينتج من النتائج ما يثرى الفكر، وما يضبط الوجدان وما ينتظم السلوك.

وأنت خير أن النبي ﷺ قد فعل ما فعله مع أبي بكر، من لفت نظره إلى منهج آخر في التفكير يضيفه إلى المنهج الذي كان قد اصطنعه، فحين أخذ به أبو بكر ألقى عن كاهله أوزاراً ثقالاً، ما كان يبلغ إلى إلقائها عن كاهله إلا باصطناع المنهج الجديد: الذي لفت النبي ﷺ نظره إليه.

وثانيهما: أن النبي ﷺ حين لاحظ أن أبا بكر خائف وحزين معاً، أراد أن يزيل هذين الأثرين بعبارة واحدة ولا يكون ذلك إلا بنفى أسباب أبعد الأثرين وقوعاً، وأبعد الأثرين هنا هو الحزن، وأقربهما هو الخوف فإذا نفى أسباب الحزن يسقط مع هذا النفي أسباب الخوف ولاشك.

وأنت قد علمت الأثرين وأسبابهما مما ذكرته لك سلفاً أما الذي أريد الآن أن أضيفه إليك، هو أن القرآن في حالات النفس الحرجة يعمد إلى نفي الأثر البعيد، ليحتوى الآثار القريبة ويتخلص منها جميعاً، فيكون ذلك في مصلحة من تظهر الآثار النفسية عليه، ويخشى منها أن تقتك به.

وسوف أزودك الآن بمثال من التاريخ ذكره القرآن وغاب عن ذاكرة المؤرخين.

فأنت تعلم أن يوسف عليه السلام كان بينه وبين إخوته من المواقف ما تتحاماه الأخلاق الكريمة، وانتهت بهم اعتمالاتهم النفسية إلى أن اجتمعوا على قم البئر وأمسكوا بيوسف عليه السلام ليلقوه به.

والذى يتأمل يوسف عليه السلام فى موقفه هذا، سيجد أنه يفكر فى أسباب الموت التى أحاطت به من كل جانب، وألمت به من كل ناحية، فهو قد يموت بسبب نقص الأكسجين فى البئر بحكم انخفاضه وقد يموت بسبب هذه الغازات السامة المجمعة فى هذا المنخفض، ثم هو قد يموت غرقاً إذا ما ارتفعت نسبة المياه الجوفية فى البئر وهو موجود به لا يملك أن يتحاشاها، وهو قد يموت جوعاً حيث لم يتزود أو لم يزوده غيره بطعام يتبلغ به إلى حين قريب أو بعيد، ثم هو قد يموت بسبب هذه الصدمة التى سيلاقها حين يرتطم بالقاع ساقطاً من أعلى أو حين تدفعه جوانب البئر أثناء سقوطه، فهو يتردد بينها حتى يسقط وأقرب الوسائل التى تؤدى إلى وفاته، وهى أسرع من غيرها تلك الصدمة العصبية، وهذا الخوف المروع الذى قد يؤثر على القلب فيتوقف عن ضخ الدماء إلى الدماغ فيموت لتوه.

فلما أراد الله أن يعالج احتمالات هذه النفس، أنبأه بأنه سيعيش فى المستقبل عشرات السنين، وأن الله سيجمع له إخوته هؤلاء، وأنه سيعاينهم وينبئهم فى موقف لا يحسدون عليه بأمرهم هذا الذى يعتزمون فعله، وسيكون له معهم شأن عظيم.

أوحى الله إلى يوسف بهذا كله خفية وفى سرعة وإخوته لا يشعرون {... فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إليه لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون} ^(١).

مثل من القرآن الكريم أظن أنه يوضح لك قضية المنهج الآخر الذى لفت نظرك إليه سابقاً.

وهذا الأمر والذى قبله اللذان استوقفتك لأحدثك عنهما حديثاً قصيراً لا يخلو تأملك لهما من فائدة، وعساك أن تستقبلهما بغاية الرضى والقبول.

أما هذه الجملة من تلك الآية {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} فلم يعد فيها شئ مما أعرفه إلا أن أقول لك: إن الله عز وجل لم يخرج أبا بكر مع النبى ﷺ ليأنس به النبى ﷺ، إذ قد رأيت أن النبى

(١) يوسف: ١٥.

ﷺ قد بذل من الجهد أقله وأعظمه، ليدفع عن أبي بكر الخوف والحزن جميعاً.

والله عز وجل لم يخرج أبا بكر مع النبي ﷺ ليدافع عن النبي ﷺ في وجه الأعداء فأنت ستجد على طول الرحلة أن النبي ﷺ طالما بذل الجهد كي يحول بين أبي بكر وبين الخطر الذي كان يلاحقهما جميعاً.

وقل مثل ذلك في جميع الاحتمالات التي يحتملها العقل ولن يبقى أمامك إلا احتمال واحد يكون هو المقبول دون سواه.

فأنا أرى (والله أعلم) أن أبا بكر خرج مع النبي ﷺ ليكون شاهد الواقعة في أخرج ظروفها، فإذا ما امتن الله على نبيه بأنه ينصره في جميع أحواله، وفي أكثرها حرجاً على الخصوص، وجد موضوع هذا الامتنان له شاهده من الناس، وليكن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق.

وصدق الله القائل: ﴿إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وهذه الجملة من الآية حين تصل بك إلى نهاية ما يريد قوله حولها، نجد أنفسنا في حيرة أول الأمر حين نأخذ هذه الآية التي معنا، ونجمع بينها وبين آية الأنفال: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَسَىٰ مَذَكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾^(١)، وهي آية تتحدث عن طرف من غزوة بدر، حيث كان النبي وأبو بكر معه في مكان واحد النبي يستغيث ربه، وأبو بكر يسكنه، أو يحاول معه ذلك [ففي روايات السير وكتاب السنة ما يؤكد هذه الحقيقة: روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: " لما كان يوم بدر نظر النبي ﷺ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة، فاستقبل نبي الله القبله ثم مد

(١) الأنفال: ٩.

يده وجعل يهتف بربه: {اللهم أنجز لى ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض}، فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضى الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله تعالى: {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين، فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون" ٥٠ الخ.

وأما البخارى فروى عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ يوم بدر " {اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد} فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك، فخرج وهو يقول: {سيهزم الجمع ويولون الدبر} (١) وروى سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: " لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم فرقع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال رسول الله ﷺ وهو فى صلاته " {اللهم لا تدع منى، اللهم لا تخذلى، اللهم لا تترنى، اللهم أنشدك ما وعدتني}.

وروى ابن إسحاق فى سيرته أنه ﷺ قال: "اللهم هذه قريش أمت بخيلاتها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتني" .

وأنت لو شئت لاستزدتك من هذه النصوص التى تحكى حالاً من أحوال النبي ﷺ وأبو بكر معه، ولكننى سأحاول أن أكتفى بما ذكرته لكفايته فى الدلالة على المقصود منه.

والمقصود من تسجيل هذا الموقف أن النبي ﷺ كان يوم بدر يستغيث ربه وهو فى حالة من الخوف على مستقبل الدعوة، وعلى أصحابه من المسلمين من نتيجة معركة لا يعلمها إلا الله وحده، وأبو

(١) القمر : ٤٥ .

بكر إلى جواره ساكن ثابت، بل إنه ليحاول أن يسكن النبي ﷺ ويزيل عنه الخوف بتذكيره بوعد الله له.
ولم يكن حال النبي وأبى بكر يوم بدر مماثلاً لحالهما قبل ذلك يوم غار ثور.

فأنت تعلم من حال النبي ﷺ يوم غار ثور أنه كان ساكن الفؤاد هادئ الطبع، ولم يكن كذلك حال أبو بكر فقد كان مضطرباً خائفاً حزينا، والنبي ﷺ إلى جواره يهدئه ويسكنه، والأمر بين الموقفين عسير الفهم على بعض العقول، إلا أن يأذن الله بالفتح.
وابن حجر العسقلاني في الفتح قد ذكر نقولاً ينسبها لجهابذة العلماء كلها جميل وطيب، وكلها يضافى على المسألة شيئاً من وضوح الرؤية، غير أن القرآن الكريم كثير العطاء عظيم المدد، تقرأه المرة بعد المرة فتجد لقراءته حلاوة، وتجد للفهم فيه مجالاً يتسع ثم يتسع إلى حيث لا يكون له انتهاء.

وقريب من ذلك سنة النبي ﷺ وسيرته، إذ التأمل فيهما يضافى على الفهم كل يوم لونا جديداً قد لا يكون موجوداً من قبل.

وتلك خاصية الإسلام بجميع روافده الفكرية، وهى لا تعيب أحداً من السابقين بالتقصير فى الفهم، ولا ترفع أحداً من اللاحقين حيث يعتقد بأنه قد أتى بمالم تستطعه الأوائل، وإنما ربك هو الذى قسم الرزق فى الأولين وفى الآخرين {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير} ^(١).

وانى لأحدثك عن هذا كله لأجعله بين يدي رأى الذى أريد أن أعرضه عليك فى المسألة.

والذى أراه فى هذه المسألة أنها لا تفهم إلا إذا فهم قبلها نوعى الحدثين والظروف المحيطة بهما، إذ الحدثان وما يحيط بهما من ظروف مختلفان غاية الاختلاف.

فالنبي وأبو بكر حين كانا في حدث الهجرة، كانا أمام حدث تحكمه سنة من سنن الله الجارية، والنبي ﷺ وكذا أمته مطالبون جميعاً أن يصطنعوا في كل حدث من الأحداث المعتادة الأسباب التي تؤدي بالحدث أن يصل إلى غايته المرادة منه، والأمة والنبي ﷺ معهم مكلفون أن لا يقصروا في اصطناع الأسباب واتخاذها، والارتباط بأحوالها يستنتى من ذلك شيء إلا أن يعتقد المرء في أن هذه الأسباب موصلة إلى غايتها حتماً، وأنها مستقلة بالفعل استقلالاً تاماً.

وهذا الأمر الأخير يستثنيه الإسلام حتى لا يشوش على عقيدة المسلمين.

ففقيدة المسلمين تقتضي أن يصطنع المسلم الأسباب التي خلقها الله في الكون مرتبطة بالمسببات، ولكنه في ذات الوقت لا يتوجه إلى هذه الأسباب بالعبادة بحيث يعتقد فيها أنها مستقلة بالفعل.

والذي يتخذ الأسباب المبنوثة في الكون، ويترك النتائج على الله عز وجل يصلح أن نسميه في الإسلام بالمسلم المتوكل على الله، إذ ليس للتوكل في الإسلام من معنى إلا هذا المعنى أن المؤمن يأخذ في الأسباب، ويترك النتائج إلى مسببها.

وهجرة النبي ﷺ حدث فريد في التاريخ من حيث درجته ولكنه حدث معتاد من حيث نوعه له سننه التي تحكمه، وله أسبابه التي يرتبط بها.

ولقد حدثناك سلفاً حديثاً مستفيضاً أو موجزاً حسب تقديرك لهذا

الحديث حول الأسباب التي اصطنعها النبي ﷺ وأبو بكر خاصة بهجرة النبي وأبي بكر، وأنت لو تأملتها من جديد ستعلم أن النبي ﷺ وأبا بكر قد استوفيا الأسباب المتاحة جميعها لم يغفلا واحداً منها، غير أن هذه الأسباب مع مراعاة الدقة في اصطناعها لم تحل بينهما وبين أن تحيط بهما قرينش وهما في الغار وأبو بكر لم يدرك من الحدث إلا

ظاهره، فخاف من أجل ذلك وارتاع إذ استيقن أنه ليس بينهما وبين أن يقعا في يد المشركين إلا أن ينظر أحد المشركين إلى ما تحت قدميه.

أما النبي ﷺ فقد رأى ما وراء ظاهر الحدث، لقد رأى أنه قد استوفى جميع الأسباب التي كلفه الله بها، لم يغفل منها سبباً زهداً فيه أو ازواراً عنه، ولكنه أخذ بجميع الأسباب دقيقها وجليلها على السواء ومن يفعل ذلك تحمله عقيدته في الله عز وجل أن يبقى في مجال التوكل على الله يستظل بمظلة فضله، وينضوي تحت لواء سكونه.

فهم أبو بكر ظواهر الحدث، وفهم النبي ﷺ ما وراء الظاهر من الحدث، وحمل فهم النبي ﷺ ما وراء الظاهر من الحدث النبي ﷺ على أن يكون في مقام التوكل بهدونه وسكونه. وحمل فهم أبي بكر لظاهر الحدث أبا بكر على أن يكون في مقام الخوف بقلقه واضطرابه.

والفرق بين الموقفين عظيم.

إنه فرق عظيم لأنه مبني على فهم دقيق، وعقيدة مستقيمة وعلى هذا المقياس نفسه نحاول أن نفهم حال أبي بكر الصديق مع النبي ﷺ، وهو حال كما رأيت كان النبي ﷺ قد بدافيه خائفاً قلقاً في حين أن أبا بكر الصديق قد بدافيه هادئاً ساكناً.

ولو قد تأملنا حال أبي بكر مع النبي ﷺ مقياساً إلى هذا المقياس الذي قسنا إليه حالهما أيام غار ثور، لكشف الحال لنا عن نفسه، ولأصبحنا مع هذا الكشف على كمال الثقة وتمام الفهم لا يغيب عنا منه شيء، ولا يتأبى هو على أن يبين لنا عن نفسه.

ونحن حين نتأمل حال النبي ﷺ وحال أبي بكر في العريش يوم بدر، ونحن ننظر بملئ العينين إلى الساحة التي تشهد المعارك القتالية بين الفريقين، ثم نرتد بأخيلتنا قليلاً إلى ما قبل المعركة، لنعلم كيف خرج المسلمون مع النبي ﷺ ولماذا خرجوا؟ ولنقف على حقيقة

العدد، وحقيقة العناد اللذين اصطحبهما النبي ﷺ معه إلى أرض القتال، وقبل هذا ويعدّه ننظر إلى إرادة القتال التي توفرت لدى الجند ومتى شحذت هذه الإرادات.

إننا حين نتأمل هذا كله، ونتأمل أحواله وملابساته، نجد أن النبي ﷺ قد علم أن معركة بدر التي هي معركة الفرقان بين الحق والباطل مثلها مثل سائر المعارك تسير كلها على سنن الله الجارية ومن يصطنع للمعارك أسبابها، ويدور في فلك القانون والنظام الذي يربطها ويسيرها إلى النتائج المرجوة منها، فهو أولى أن يجنى ثمارها، وأن تدنو منه آثارها، ولا يكون كهذا الذي أزور عن الأسباب المرتبطة بهذه المعارك، وتأبى على الأخذ بها أو الانصياع إلى ما تقتضيه من ضرورات، فهذا رجل لامتكنه المعارك من نتائجها التي يرجوها، ولا تبيح آثارها، ولو كان من العباد الصالحين، أو الأبرار المتقين.

إن هذا يعلمه النبي ﷺ ويعيه تمام الوعي لا يغيب عنه منه شيء.

ونحن حين نكون مع النبي ﷺ في العريش بأخيلتنا على الأقل، ونتأمل الساحة بملئ العيون، ثم نرتد بالأخيلة لتأمل ملابسات المعركة والظروف المحيطة بها، فلن نجد إلا معركة قد أعد النبي ﷺ لها في حدود طاقته، ومايسعه به هذا الوقت القليل، وما يتيح له هذا الظرف المحدود، فجاء الإعداد للمعركة إعداداً ناقصاً في العدد والعناد، وفي استيعاب خطط العدو.

وهذا وإن كانت الظروف قد فرضته على النبي ﷺ فرضاً إلا أن النبي ﷺ لم يشأ أن يعذر نفسه أمام ربه، ولم يشأ أن يغفل من إدراكه لحقيقة الأمر شيئاً، قليلاً هذا الشيء أو كثيراً.

فالنبي ﷺ قد علم أن المسلمين لم يستوفوا الأسباب المطلوبة لمعركة كمعركة بدر ولكنهم في نفس الوقت وهو معهم لم يقصروا في

طلب واحد من هذه الأسباب، ولكن الظروف قد حالت بينهم وبين إدراك بعضها.

والنبي ﷺ يدرك أن الله لو تركهم يتعاملون مع سنة الله في كونه لكانت الغلبة للأعداء فهم أكثر عددا وعدة، ولو قد حدث ذلك في أول معركة مع المشركين لضاعت هيبة الدين الجديد، ولانكسرت شوكة المسلمين، وهما أمران ينزعج لهما النبي ﷺ غاية الانزعاج وخاف منهما الخوف كله، وهو يعلم أنه لا منجى له من هذه الحال إلا أن يتداركه الله برحمته.

ومن هنا سجد النبي ﷺ وأطال السجود يدعو ربه بما قد علمت، ثم وقف يناجي ربه ماذا يديه كالمطالب الذي يسترحم غنياً، ويستمر في الطلب والإلحاح حتى يسقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يحاول أن يرده إشفافاً عليه، ولكنه يصبر على إقباله لا يتردد عنه إلى أن يشره الله بما بشره، فهذا وسكن، وقام إلى أرض المعركة يحدد الأماكن التي سيصرع فيها المشركون.

أدرك أبو بكر هنا ظاهر الأمر، فحمله إدراكه لظاهر الأمور أن يكون في مقام التوكل.

وأدرك النبي ﷺ ما وراء الظاهر من الأمر، فحمله هذا الإدراك لما وراء الظاهر على أن يكون في مقام الخوف، ترى بعد هذا الشرح المبسط أو المستفيض هل يبقى مع هذا الفهم التباس؟

لقد كان النبي ﷺ يوم غار ثور في مقام التوكل، حين أحاط بالأسباب العادية، وحين علم أنه ليس مكلفاً بإدراك النتائج.

ولقد كان النبي ﷺ يوم بدر في مقام الخوف على مستقبل الرسالة، وعلى جماعة المسلمين الأوائل حين رأى أنه لم يستوف أسباب المعركة، وحين رأى أن لا يجوز أن يلتمس لنفسه المعاذير وحين رأى أنه لا منجى له من هذا الضيق إلا أن يتفضل عليه ربه بما يشاء.

لقد كان النبي ﷺ في مقام التوكل حين كان بقاؤه في هذا المقام محتوماً.

ولقد كان النبي في مقام الخوف حين كان بقاؤه في هذا المقام محتوماً، أما أبو بكر فلقد وضع نفسه يوم غار ثور في مقام الخوف وما كان ذلك أولى به، ووضع نفسه يوم بدر في مقام التوكل، وما كان ذلك أولى به.

وسبحان من جعل هذا نبياً وجعل هذا صديقاً.

٤ - والجملة التالية في هذه الآية لها صلة بهذه المواقف النفسية وهي قوله تعالى: {فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها}.

فأنت ترى أبا بكر الصديق وهو على حالتيه من حالات النفس وهما حالتي الخوف والحزن.

وأنت ترى النبي ﷺ على سكونه وهدوئه يحاول أن يهدي من روع أبي بكر ويثبت من قواده، فيذكره معية ربه.

والله عز وجل يشاهد النبي ﷺ وحال أبي بكر ويحفظهما بمعيته لهما، ولم يكن غريباً ولا مستحيلاً أن يتدخل الله مباشرة، وبفعله بغير الوسائط، فيدفع أسباب الخوف والحزن عن أبي بكر الصديق الذي أخلص لهذا الدين، وأخلص في اتباعه لهذا النبي ﷺ الذي جاءه بالهدى ودين الحق، وأخلص في إيمانه بربه فوق هذا كله.

ولكن الله عز وجل أراد أن يعلم أمة ناشئة أن تعيش بين الأمم كما يعيشون، تصطنع الأسباب، وتتخذ الوسائل إلى النتائج، ثم تتميز بعد ذلك على سائر الأمم بمنهجها الذي تتبعه إخلاصاً لربها، فتضفي منه شيئاً غير قليل على علاقاتها بأبناء نوعها، وعلى علاقاتها بالكون والحياة على السواء.

كان من الممكن إذاً أن يحول الله بين نبيه وصاحبه في الغار وبين الشر الذي يلاحقهما بقدرته المباشرة وبغير وسائط، ولكنه لأمر أرادها بعضها قد وضحت لك، شاء أن تكون نصرته لنبيه وصاحبه تجرى على سبب من الأسباب، سواء عهده الناس أولم يعهده، فأنزل

الله على النبي ﷺ أو على صاحبه أو عليهما معا السكينة والهدوء، ثم نصر الله نبيه أو صاحبه أو هما معا بجنود لم يرها الناس، وما كان لهم أن يروها.

وليس عليك ولا على من بأس أن نقول: إن الله قد أنزل السكينة يوم الغار على أبي بكر بعد أن حاول النبي أن يهدئ من روعه وإذا كان الله قد فعل هذا لأبي بكر، فقد فعل مثله للنبي ﷺ مع سبق في الزمن، حين وضعه في مقام التوكل ورفع عنه أسباب الخوف والاضطراب.

ولست من أنصار هذه المعركة الفكرية المثارة حول مسألة السكينة وعلى من نزلت، وحول مسألة النصر بالجنود التي لم يرها الناس، ولمن كانت.

فأنت تتأمل الآيات التي ورد فيها إزال السكينة، فتجد أنها قد نزلت في أربعة أماكن، يغلفها أربعة أحوال.

فالموضوع الأول والثاني لهما علاقة بصلح الحديبية.

وصلح الحديبية قد أحاطت به من الظروف والأحوال ما يجعل المسلمين يضيّقون به ذرعا، وتتألم من أجله وجداناتهم.

وفي هذا الصلح نفسه من الظروف والأحوال ما يجعل النبي يتألم لما يراه من ألم المسلمين، ولما يشعر به من الخوف عليهم إن هم عصوه، ولما رآه من صدمة نفسية أحاطت بالمسلمين، حيث قد رأوا

أنفسهم وقد فات عليهم الغرض الذي جاءوا من أجله، فالنبي ﷺ قد وعدهم أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لا يخافون وهامهم الآن ما دخلوا المسجد الحرام، بل حيل بينهم وبين ما يشتهون بأسلوب لا يرضونه، ولم يكن أحدهم يتصور نفسه فيه.

وأنت خبير بأن هذا الصلح قد أحاطت به ظروف ظاهرها الحط من شأن المسلمين، في حين أنها كانت تحمل البشري بالفتح العظيم في باطنها غير المنظور.

وكيف يتحمل المسلمون أن ينزل النبي ﷺ على رأى المشركين متمثلين فى مفاهيم سهيل بن عمرو، فلا يكتب {بسم الله الرحمن الرحيم} وإنما يكتب بدلاً منها {باسمك اللهم} ثم هو ينزل على

رأيهم مرة أخرى فيزيل من الوثيقة وصف النبي ﷺ بالرسالة ويكتب بدلاً منه اسمه واسم أبيه، ثم إن المسلمين أولاً وأخيراً قد وجدوا أنفسهم وقد نفذ صبرهم، حين رأوا المعاهدة تفرض عليهم، أن من جاءهم مسلماً من قريش يردوه، ومن جاء قريشاً من المسلمين كافراً لا يردونه ثم يعود المسلمون إلى المدينة بغير عمرة إلى العام القادم، تفتح أمامهم مكة ثلاثة أيام، ليس معهم من السلاح إلا السيوف فى جرابها.

لقد رأى المسلمون قريشاً فى قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية الأولى تظهر فى إصرارهم على كتابة {باسمك اللهم}، وعلى أن لا

يتصف النبي ﷺ بوصف الرسالة، وعلى أن تضع الحرب أوزارها عشر سنوات بين الفريقين، وعلى أنه من جاء من المسلمين مرتداً تقبله

قريش وتوقره، ومن جاء من قريش مسلماً يردده النبي ﷺ ولا يأويه

وعلى أن يعود النبي ﷺ هذا العام ليعتمر فى العام القادم على شرطهم، والنبي ﷺ مع كل ذلك يقبل منهم ما يعبر عن هذه الحمية حمية الجاهلية الأولى.

والله عز وجل حين علم هذه الأحوال، وهو عليم بها، وحين أشرف المسلمين على مهاوى الافتتان، أنزل الله السكينة على المؤمنين وعلى نبيه العظيم، وعبر عنها فى موضعين من سورة الفتح.

أما أحدهما: فهو قوله تعالى: {هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السموات والأرض وكان الله عليهما حكيماً} ^(١).

وأما ثانيهما: ففى قوله تعالى: {إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى

(١) الفتح : ٤ .

المؤمنين والزهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً^(١).

والموضع الثالث الذى ورد فيه إنزال السكينة على النبى ﷺ كان فى حدث أحاطت به أحوال من الشدة لها أثر شديد على النفوس حيث كان من أحوال وملايسات غزوة حنين ما تعلم ونعلم، وفاجأ الرصد جيش المسلمين بما لم يكونوا قد حسبوا له حسابه، فانهزموا لأول أمرهم، ثم ثبتهم ربهم، وامتن عليهم بما من عليهم به مما يحتويه قوله: **إلقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين** إذ أعجبكم كثرتم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين^(١).

وأنت تستطيع أن تضم هذه الآية التى معنا **فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم تروها** فلا تجد عليك من بأس حين تقول: إن الله قد أنزل السكينة على أبى بكر، ليزيل عنه أثر هذه الحالة النفسية، كما أنه لا بأس عليك إن قلت أن السكينة قد نزلت على النبى ﷺ، ليجعله يستقبل الموقف هادئاً مطمئناً، وسياق اللغة قد يرجح هذا على ذلك، أو ذلك على هذا، لكن المعنى لا يأبى ترجيحاً من الترجيحات، وكذلك لا يأبى الشرع شيئاً منها.

فالنبى ﷺ قد تعرض له من الأحوال النفسية ما يجعله يحتاج إلى ربه فينزل السكينة عليه.

وأبو بكر وسائر المسلمين قد يعرض لهم مثل ذلك، ويمتن عليهم ربهم بإنزال السكينة عليهم.

وأنا أحب أن أعفك من هذا كله كما قلت، إذ لا بأس عليك فى معتقدك أن تميل إلى هذا أو تميل إلى ذلك.

(١) الفتح: ٢٦.

(١) التوبة: ٢٦، ٢٥.

ولم يبق أمامنا في هذه الجملة إلا أن نقف وقفة أمام قوله تعالى: {وأيدته بجنود لم تروها}.

وأنت ترى أن الله عز وجل قد جزم أنه أيد عبده بجنود لا ترى، أو بالأحرى لا يراها البشر.

فإن قلت: إن العبد الذي أيدته الله بالجنود يوم غار ثور، هو أبو بكر الصديق، فما ينتقص ذلك من رتبة النبي ﷺ شيئاً، فإن الله ما أيد بهذه الجنود، وما ثبت فؤاده بهذه السكينة إلا لأنه تابع نبيه، فتأييده له تأييداً لتبنيه بالدرجة الأولى.

وإن قلت: إن العبد الذي أيدته الله بجنوده التي لا ترى بالبصر هو النبي ﷺ، فإن الأمر أمامك يسع رأيك، ولا يعرضك للوم اللاتمين بالخطأ فيه.

واللغة العربية في كل حال تسع هذا الرأي وذلك، لا يكون بينهما من فرق فيها، إلا هذا الفرق بين الراجح والمرجوح.

والشيء الذي لا أحتمله هو أن يجنح بعض الكاتبين إلى تحديد هذه الجنود التي لا ترى بالبصر، وتزداد الجرأة عندهم فيحصرونها في نموذج واحد منها وهو الملائكة.

وأنا أرى أن الله جنوداً في السماء وفي الأرض، وفيما بين السماء والأرض، لانراها ولا نستطيع أن نراها، ودائرتها أوسع من دائرة الملائكة.

فليس الله بمحتاج لملك كي يأخذ على أسماع الكافرين

وأبصارهم، فيخرج النبي ﷺ من بين أيديهم فلا يرونه ولا يسمعونه وأنت خير أن في قانون السمعيات والبصريات أموراً عجيبة، وقيوداً صارمة إذا اختل قيد واحد منها، قد لا يرى المرء ولا يسمع، وهو سليم في آلتيه السامعة والباصرة، معاف فيهما ليس عليه من بأس.

وأنا لا أريد أن أستطرد معك في هذا المجال، لأن إدراكه سهل ميسور من جهة، و لأنه سيخرج بنا عن موضوعنا من جهة أخرى.

غير أننى أعود فأؤكد لك أن الله قد نصر عبده وصاحبه معه يوم الهجرة بأسباب يظهر لنا بعضها، ولا يظهر لنا البعض الآخر.

فخروجه من بيته من بين الكافرين، يسمع حديثهم ولا يسمعون حديثه، ويشعر بهم ولا يشعرون به مع سلامة قواهم كان بجنود لا ترى.

وحين اصطحب أبا بكر فى طريقه إلى غار ثور، وقابلهما أبوه جهل سائرا فى الطريق يدرك جوانبه كلها، وهم يريانها، وهو لا يراهما، قد نصرهما الله يومئذ بجنود لا ترى.

وحين دخلا الغار واستقرا به، وارتجف أبو بكر حين أحاط القوم بهما، وهو ثاى اثنين، واشتد خوفه حين صعد إلى الجبل أمية ابن خلف، وظن أبو بكر الصديق أن المانع له من رؤيتهما أنه قد وجه نظره إلى استقامته وظن أبو بكر أنه لو نظر تحت قدميه لراهما، وألجأ الله إلى الجلوس حتى يبول فى مواجهتهما، مما جعل النبى يبتسم وهو يقول لأبى بكر: لو كان يرانا ما فعل ذلك الذى ترى.

كل هذا قد فعله الله عز وجل لعبده وصاحبه، ونصرهما بجنود لا ترى.

ولست أنا بالرجل الذى ينكر المعجزات المادية، بل إنى لمن

المؤمنين بها، والمتحمسين لها، لكنى أرجئ الحديث عن بعضها هنا حتى أغفى نفسى وقارئى من معركة جدلية مزعومة، قد يصطنعها البعض ظلانا منه أنه قادر على أن ينتزع لنفسه بطولة وهمية فى ميدان محاربة الله ورسوله.

٥ - {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا}

وما أن تصل الآية بنا إلى هذا المقطع منها حتى نجد المنة من الله قد وصلت إلى غايتها، ووضعت الأمور فى نصابها.

فالذين كفروا قد اتخذوا فى دار الندوة قرارا صارما بعد مناقشات حامية فى شأن هذا النبى العظيم ودعوته، حيث أجمعوا على قتله، وأشركوا الشباب من قريش فى تبعة دمه، حتى يتفرق دمه فى

القبائل ويرضى بنو هاشم بالدية فيعطونها لهم، لا يضارون في إعطائها.

ولقد وجد هذا القرار ارتياحاً في أوساط القوم، وتحمسوا له بين رجالهم، كما لم يتحمسوا لمثله من قبل، واجتمعت كلمتهم على هذا الأمر لا يتخلف منهم رجل واحد، وأصبح قتل النبي ﷺ والتخلص منه هو باب الفردوس المفقود، الذي لو قد فتح أمام قريش لدخلوا منه إلى ائتلاف بعد فرقة ولو على باطل، وإلى تجمع بعد شتّاب ولو على غير هدى، وإلى اجتماع على كلمة سواء ولو كانت كلمة الكفر، وإلى اجماع على عرف وعوائد انتهجهما الآباء والأجداد، ولو كان الآباء والأجداد لا يعقلون شيئاً ولا يفقهون.

انتعش الأمل في كل هذا، وقويت الهمم في نفوس الرجال إلى تحقيقه، وكأنى بالجميع قد تعلّقوا بحلقات باب الفردوس المفقود الذى حدثتلك عنه، ينتظرون أن يفتح لهم بمقتل النبي ﷺ، فيدخلون منه إلى سعادة لا يعودون منها إلى شقاء بعدها أبداً.

وعقد القوم العزم كما رأيت، وحاصروا النبي ﷺ فى بيته فأخرجه الله من بيته من بينهم بجنود لم يروها، فانتشروا باحثين عنه فأحاطوا به وصاحبه فى الغار، فنجاه بجنود لم يروها، فأصبحت كلمتهم التى تضمنت قرارهم بقتل النبي ﷺ والتخلص منه فى موقف المنهزم الذى يشبه من قبض على الهواء أو على الماء يحبسهما فى كفه، فإذا به يفتح كفيه فلا يجد شيئاً.

لقد مكر القوم وظنوا أنهم قد أحاطوا بالنبي ﷺ بمكرهم ولكنهم لم يبلغوا من ذلك شيئاً، وكانت كلمتهم المعبرة عن إرادتهم هى السفلى. أما الله عز وجل فقد أراد لنبيه وأراد لصاحبه أن ينجوا، وأن ينجوا بواسطة جنده، وجنده الذين لا يمكن رؤيتهم.

ولقد انتصرت كلمة الله المعبرة عن إرادته، ونجا الرسول ونجا صاحبه، ونجت الدعوة الإسلامية مما يراد بها، فكانت كلمة الله هى العليا.

ولقد ذكر الله الكلمة المعبرة عن إرادة كفار مكة، كما ذكر الكلمة المعبرة عن إرادة الله عز وجل في القرآن الكريم حيث قال: {وإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} ^(١).

أتري إلى هذين الكلمتين المعبرتين عن إرادة الله وإرادة القوم ثم أرايت إلى كلمة الذين كفروا التي عبرت عن إرادتهم وقد أصبحت السفلى بالإطلاق، ثم أرايت إلى كلمة الله المعبرة عن إرادته وقد أصبحت العليا بلا حدود.

إن كنت رأيت ذلك كله، فإني أدعوك إلى التأمل مرة أخرى في قوله تعالى: { وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا }

٦ - { والله عزيز حكيم }

وأدعوك إلى التأمل معه في ختام الآية، فإله عزيز، والعزيز لا يغلب.

والله حكيم: والحكيم يضع الشيء في نصابه لا يعدوه ولا يخطئه ولا يفارقه.

أما أنا فلا أرى مسوغاً يحملنا على التصديق بأن كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى أقوى من هذا المسوغ الذي أورده الله ختاماً لهذه الآية، يتضمن اثنين من أسمائه الحسنى.

وإنه لمسوغ أقوى في قلب المؤمنين من روايات التاريخ، ولو كانت الروايات قد استندت إلى روايات من يحيل العقل تواطؤهم على الكذب.

بل إنني لأكاد أجزم أن هذا المسوغ في قلب المؤمنين به، لـهو أقوى في الدلالة على المقصود منه، من الشيء الذي تراه العيون أو تلمسه الأيدي، أو تسمعه الأذان.

(١) الأنفال: ٣٠.

لقد وقفنا مع النبي ﷺ في الغار بأرواحنا نتأمله، ونتأمل صاحبه، تألف من أحوالهما مانألف، ويأخذنا العجب بنعمة الله عليهما إلى أن يبلغ بنا مداه.

ونحن مع ذلك كنا نتأمل في آيات الله عز وجل نستوضحها المعاني، وهي لا تبخل علينا بمعانيها إلى أن انكشفت لنا الحقيقة أو بعضها، على نحو ما ذكرناها بين يديك.

وحين استوقفناك إلى جوار النبي ﷺ وصاحبه في الغار نتأمل أحوالهما وأحوال الآيات النازلة فيهما، كنا نختلس النظرة من حين إلى حين لنرى الكافرين وما أصابهم، بعد أن شعروا بأن أهدافهم قد خرجت من أيديهم، فأصابهم خروجها بشئ غير قليل من الهياج نرى آثاره على وجوههم ونحن نختلس النظر إليهم.

وظنوا أنهم ينفعهم عثورهم على رجل عربي، أو بالأحرى أعرابي في البادية يرعى غنيمات له، فسألوه عن الرجلين بأوصافهما فأخبرهما بما يسوؤهما ولا ينفعهما حيث قال: رأيتهما نعم ولكن لا أدري من أمرهما شيئا، ولا أعرف عنهما أسلكا يمينا أم يسارا أم صعدا الجبل.

وظننت قريش أنها لو استأجرت خبيرا باقتفاء الأثر فسيُنفعها ذلك، فاستأجرت خبيرا عالي الخبرة اسمه فيما يقول المؤرخون (علقمة بن كرز بن هلال الخزاعي) فسار معهما يقتفي أثر النبي ﷺ وأبى بكر، وقريش تسعد بسيرها معه، حيث يرتفع الأمل عندها كلما جد المسير، والأثر باق لا ينقطع، وهو عما قريب واصل بها إلى إدراك الهدف، لاتستريب في ذلك ولا تتشكك فيه.

ولقد وصلت قريش إلى جبل ثور، وهنا خرجت المسألة كلها من يد علقمة، حيث انقطع الأثر ولم يعد يدري من أمر النبي ﷺ وصاحبه شيئا، وما إذا كان قد ذهب يميئا أو يسارا أو صعدا الجبل ومع انقطاع الأثر انقطع عن قريش الأمل، إذ لم يعد الواحد منهم يدري إلى أين يتجه، فانتشروا في المكان ولهم جلبة لاتعود عليهم بطائل.

وظن أحد القرشين وهو أمية بن خلف أن صعوده على الجبل ينفعه، أو قد يبلغ به إلى شيء، فكان من أمره ما علمت وما ذكرت لك.

ونحن مع النبي ﷺ وصاحبه في الغار بأخيلتنا نسترجع التاريخ، قد نظرنا إلى كل هذا الذي وقع من قریش كأننا نراه رأى العين.

ولقد انتهى هذا الهياج بقریش إلى فتور يائس، أو يأس فاطر لا يدرون معه ماذا يفعلون؟

ولقد هدأت عاصفتهم، ولكنه هدوء العاجزين، إذ لم يبق في القوس منزع، ولم يبق في كنانة الواحد منهم سهم ينسله، فعادوا إلى مكة عودة اليائس الذي يبحث عن مخرج، يقلب الأمور على وجوهها عله يجد من بينها وجهاً يصلح له.

هدأت العاصفة على أي حال فلم تعد هناك مطاردة ظاهرة، ولا متابعة مرئية.

أما النبي ﷺ وصاحبه فقد قدرا أن يبقيا في الغار ثلاث ليال، يأتي إليهما بعدهن دليلهما في الصحراء (عبد الله بن أريقط).

وفي الميعاد الذي ضرباه لابن أريقط، جاء ومعه راحلة أبي بكر وراحلة النبي ﷺ وكان يقال، إنها - الجدعاء - ثم اصطحب معه بغيراً يركبه.

أما أبو بكر الصديق فقد شاء أن يردف خلفه (عامر بن فهيرة) ليعينهما في الطريق على بعض شأنهما، وعامر كان على درجة من

الإخلاص لأبي بكر والنبي ﷺ تعفينا معها من عناء البحث عن أن يكون عاملاً لأبي بكر خادماً له لا يربطه به قرابة أو نسب، أو كان قريباً له يدلي إليه بسبب من أسباب القرابة التي تقوى الأواصر بين القرابين، وتقرض على كل واحد منهما أن يرعى حرمة الآخر.

وأما أسماء فقد حضرت ومعهما زاد النبي ﷺ وصاحبه ومن معهما على الطريق، وضعت في جراب، ونسيت أن تأتي بما تربط به

فمه وما تعلقه به في رحلها، فشقت لهذه الأغراض نطاقها استبقت لنفسها قدراً يصلح فقط لإصلاح ملابسها عليها، ثم تصرفت بباقيها فربطت فم الجراب، وأخذت منه ما تعلق به الجراب في رحل أبيها وصاحبه النبي العظيم.

وغادر الركب الكريم يرشدهم الخبير بأدرب الصحراء (عبد الله ابن أريقط)، ولقد علموا جميعاً من أخلاق قريش أنها قد ترسل في طلبهم، وتغرى الرسل بالمال الكثير، وأنها لن تشتري على الرسل أن يأتوا بالنبي ﷺ وصاحبه أحياناً، وأن من الناس أناس يغريهم المال فتطيش معه كفة الخلق على ميزان تقدير الرجال ولا يزعمهم ذلك ولا يلقاهم العشرات من أمثاله، ولو أن قريشا حددت جائزة لمن يأتي بالنبي ﷺ وصاحبه على أي حال أو صفة، لوجدت من ضعفاء النفوس من يخفون لذلك على غير ندرة، وعلى غير تردد، وعلى غير رادع من خلق أو حمية.

علم النبي ﷺ ذلك وعلم القوم معه فجعلهم يزدادون في الحيلة، ويزدادون في الحذر، ظهر ذلك في مسلك ابن أريقط بهم، فهو لم يسلك بهم طريقاً ممهداً، وهو لم يستقم بهم على طريق واحد، وهو لم يسر بهم في سبل مطروقة للناس، أو معتادة للسالكين، فهو قد يسلك بهم الطريق إلى الجنوب قليلاً ومقصده الشمال، وهو قد يجافى الساحل إلى الشرق، والأفضل له في الظروف المعتادة أن يسير بالقوم محازياً الساحل، فلما أمن شيئاً ما من الأمن جعل وجهته إلى الشمال في طريق وعرة توازي طريق الساحل، من غير أن يطلع سالكو طريق الساحل عليهم، وظلوا هكذا حتى انتهوا إلى قباء قريباً من يثرب.

وما كان لقريش أن تهدأ وأمرها على ما تعلم، فجعلت جعلاً عظيماً لمن يأتي بالنبي ﷺ وصاحبه على أي صفة من الصفات يأتي بهما فهو مستحق للجعل.

ولقد ذاع الأمر في جنبات مكة، وعلم الناس بهذا الجعل المبذول من قريش، ورغب الطامعون في هذا الجعل، والكثيرون منهم يحتالون حتى يفوز به واحد منهم.

وكان أكثرهم حيلة سراقاة بن مالك بن جعشم (وسلم بعد ذلك).
فما قصة سراقاة بن مالك بن جعشم، وما النتيجة التى انتهى إليها؟

قال ابن هشام: قال ابن إسحاق وحدثنى الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، حدثه عن أبيه، عن عمه سراقاة بن مالك بن جعشم، قال: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم، قال: فبينما أنا جالس فى نادى قومي إذ أقبل رجل منا، حتى وقف علينا، فقال: والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على أنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان، يبتغون ضالة لهم قال: لعله، ثم سكت، قال: ثم مكثت قليلا، ثم قمت فدخلت بيتى، ثم أمرت بفرسى، فقيدت لى إلى بطن الوادى، وأمرت بسلاحى، فأخرج لى من دبر حجرتى، ثم أخذت قداحى التى أستمسك بها، ثم انطلقت، فلبست لأمتى ثم أخرجت قداحى فاستمسكت بها، فخرج السهم الذى أكره "لايضره" قال: وكنت أرجو أن أرده على قريش، فأخذ المائة الناقة قال: فركبت على أثره فبينما فرسى يشتد بى عثر بى، فسقطت عنه قال: فقلت ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحى فاستمسكت بها، فخرج السهم الذى أكره "لايضره"، قال: فأبيت إلا أن أتبعه، قال: فركبت فى أثره فبينما فرسى يشتد بى، عثر بى، فسقطت عنه، قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحى فاستمسكت بها فخرج السهم الذى أكره "لايضره" قال: فأبيت إلا أن أتبعه فركبت فى أثره، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى، فذهبت يدها فى الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دخان كالإعصار، قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى، وأنه ظاهر، قال: فناديت القوم: فقلت أنا سراقاة بن جعشم: انظرونى أكلكم، فو الله لا أريكم ولا يأتكم منى شئ تكرهونه قال: فقال رسول الله ﷺ لأبى بكر: قل له: وما تبتغى منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر، قال: قلت: تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك قال: أكتب له يا أبا بكر.

قال: فكتب لي كتاباً في عظم، أو في رقعة، أو في خزفة، ثم ألقاه إلي، فأخذته، فجعلته في كناتي، ثم رجعت، فسكت فلم أذكر شيئاً مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله ﷺ، وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعى الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة، قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله ﷺ وهو على ناقته، والله لكأنني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جسارة، قال: فرفعت يدي بالكتاب، ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك، أنا سراقه بن جعشم قال: فقال رسول الله ﷺ: يوم وفاء وبر، ادنه، قال: فدنوت منه، فأسلمت ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله ﷺ عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضى، وقد ملأها لإبلى، هل لى من أجر فى أن أسقيها؟ قال: نعم، فى كل ذات كبد حرى أجر، قال: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله ﷺ صدقتى^(١).

لقد رويت بين يديك قصة سراقه، فهي دالة دلالة قاطعة على ما انتهى إليه حال قریش بعد جلبتهم اليانسة حول الغار، وفي الفجاء التي تحيط به، ولقد عاد سراقه كما رأيت وحاله على غير الحال التي أقبل إلى النبي عليها.

أما أولاً: فلأنه قد أيقن أن النبي ﷺ ظاهر منصور، وأن له مع قومه نبأ عظيماً في يوم قريب، لا يبعد أن يلقاه فيه، فاستكتبه كتاباً يكون بينه وبينه، يبرزه إليه يوم أن يظهره الله على قومه، والنبي لم يرفض له طلب وكتب إليه أبو بكر بامر النبي ﷺ كتاباً على ما رأيت نفعه يوم أن أظهر الله نبيه.

وأما ثانياً: فإن سراقه قد أخذ على عاتقه عهداً أن يصرف الناس عن النبي ﷺ ورفاقه ما استطاع إلى صرف الناس سبيلاً، وقد وفى سراقه وبرئت ذمته.

(١) سيرة ابن هشام - ج ٢ ص ٩٦، ٩٧.

وانتهت قريش إلى أن استسلمت لليأس، تجتر ما ضيها فتتفاخر به مع فؤاد مكلوم، وتعيش حاضرها فتستيقن أنها قد خسرت الدينار والآخرة، ولا راد لما خسرت.

وما لنا بقريش نغشى مجالسهم بعد أن أصبح هذا هو حالهم نالم كما بالأمون، ونذوق من المرارة ما يذوقون؟

مالنا وذلك كله نعايشه ونطيل باسترجاعه ووصفه؟

إن من الخير لنا ولك أن نجوب الصحراء بحثاً عن النبي ﷺ وصحبه، لا رغبة في جعل قريش، ولا على نية سراقه حين هم بالبحث عن النبي ﷺ، ولكن أرغب أن أصطحبك ونجوب الصحراء بحثاً عن النبي ﷺ نتأمل حاله وحال صحبه، فنحن حين نطفّر بالنبي ﷺ وصحبه سيهون علينا هذا الطفر قسوة الطريق وعناء البحث والنظر بالبصيرة والبصر في أدربها وطرقاتها.

وأنت خير أن النبي ﷺ قد علم أن قريشا لن تهذا، وأنها سترسل في طلبه، وكان في سراقه وفعله الدليل القاطع.

ولقد حرص النبي ﷺ الحرص كله بعد أن أدرك ما أدرك على أن يجهد نفسه والذين معه، فيأمرهم أن يجدوا في السير، ويضرب أكباد الإبل في كل طريق يرونها آمنة، فينشطون في السير طوال الليل ويقولون إذا ارتفعت الشمس واشتد القيظ.

فلما أمن النبي ﷺ بعد رحلة مضنية عرضه ربه لقصة مثيرة في حي من أحياء العرب أقام به بعضاً من وقت، وشيئاً من زمان.

وقد قدر لنا أن ندرك ركب النبي ﷺ ببصائرنا أمام خيمة لامرأة عربية، كان من شأنها أنها تقدم للناس الطعام والشراب، تبيع من تبيع منهم، وتقرى من الناس من تقرى.

أما أنا وصاحبي فتواجدنا في هذا المكان تواجد بالبصرة، وفي بحبوحة الخيال العلمي، ومن كان شأنه كذلك، فلن يحظى بشئ من طعام أو شراب تقدمه إليه هذه البدوية، لا بالثمن ولا على سبيل القرى. وأما نبينا محمد وصحبه فقد شاء الله لهم أمراً عجباً، ذلك أن الله لم يشأ أن يكون لأحد على نبيه يد أو نعمة، يتعالى عليه بها في الدنيا، أو يظهرها له يوم يقوم الأشهاد، إذ النبي ﷺ من دون الخلائق قد أرسله الله رحمة للعالمين.

ألم أقل لك إننا الآن أمام قصة مثيرة، لعلها بأحداث الهجرة، إلا أن يكون الله قد أراد أن يذهب عن النبي ﷺ ومن معه وحشاه السفر، ويروح عن قلوبهم، فيزيل عنها ما أصابها من قسوة الطريق.

وأنا أحب أن أجعلك وجهاً لوجه مع رواية التاريخ الثابت يحكى لك المؤرخون قصة ركب النبي ﷺ مع هذه الأعرابية وسط الصحراء، واسمها (عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعية) وكنيتها أم معبد.

ولقد كان لهذه البدوية من شهرتها بالكنية ما لم يتوفر لها من الأشتهار بالاسم والمؤرخون يذكرون قصتها بشئ من الزهو، تستحقه وتستحق أكثر منه لما حباها الله عز وجل به من خلق وفصاحة.

أروى الطبراني والحاكم وصححه، وأبو نعيم وأبو بكر الشافعي عن حبيش بن خالد الأشعر الخزاعي القديدي، أخى أم معبد رضى الله عنهما، وأبو بكر الشافعي عن أبي سليل يفتح السنين المهمة وكسر اللام فمثلةا تحتية فطاء مهمة- واسمه أسيرة- بضم أوله وفتح ثانيه وسكون المثناة التحتيّة- ابن عمرو الأنصاري رضى الله عنه، وابن سعد والبيهقي عن أبي معبد، وابن السكّن عن أم معبد رضى الله

عنها، والبخاري أن رسول الله ﷺ حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليثى عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وهى لا

تعرفه، وكانت برزة جلدة تحتوى بفناء القبة ثم تسقى وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها

شيئا من ذلك، وإذا القوم مرملون مستنون، فقالت، والله لو كان عندنا

شيء ما أعوزناكم، فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة فى كسبر الخيمة - وفى لفظ فى كفاء البيت - فقال: ما "هذه الشاة يا أم معبد؟" قالت: شاة خلقها الجهد عن الغنم، قال: "هل بها من لبن؟" قالت: هي أجهد من ذلك قال: "أتأذنين لى أن أحلبها؟" قالت: بأبى أنت وأمى نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها فو الله ما ضربها فحل قط فشانك بها، فدعا بها رسول الله

ﷺ فمسح بيده ضرعها وظهرها وسمى الله عز وجل، ودعا لها فى شاتها فتفاجئت عليه ودرت واجترت، ودعا بإتاء تربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء - وفى لفظ الثمال - ثم سقاها حتى رويت ثم

سقى أصحابه حتى رروا ثم شرب ﷺ آخرهم، وقال: "ساقى القوم آخرهم شربا"، ثم حلب فيه ثانية بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها، فباعها وارتحلوا عنها.

وروى ابن سعد وأبو نعيم عن أم معبد قالت: "بقيت الشاة

التي لمس رسول الله ﷺ ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة وهى سنة ثمانى عشرة من الهجرة زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما فى الأرض قليل ولا كثير"

وقال هشام بن حيش: "أنا رأيت الشاة وإنها لتأدم أم معبد وجميع صرمتها" أى أهل ذلك الماء.

فقل ماليت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعزرا حبالا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل.

فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب فى البيت؟ قالت: "لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا" قال: "صفيه لى يا أم معبد" قالت: "رأيت رجلا ظاهر الوضاعة أبهج الوجه حسن الخلق، لم تعب ثجلة ولم تثر به صعلة، وسيم قسيم، فى عينيه دعيج وفى أشفاره وطف وفى صوته صحل - أو قالت صهل - وفى عنقه سطع، وفى لحيته كثافة، أزج

أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاء من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطق خرزات نظم يتحدثون، ربعة لا تشنوه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضج الثلاث منظرًا وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند، فقال أبو معبد: " هذا والله صاحب قریش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكره ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً" (١). ولم تنته قصة أم معبد في كتب التاريخ وفي ذاكرة المؤرخين عند هذا الحد بل إنها عاشت ونمت ثروتها واتجرت في الألبان ومنتجاتها، حتى كلنت تباع في أسواق يثرب (المدينة).

وحدث أن مر أبو بكر بها وهي تعرض بضاعتها في أسواق المدينة، فرآه ولدها فقال لأمه: أمه إن هذا لهو الرجل الذي كان مع المبارك يوم الشاة، فقامت أمه إلى أبي بكر وسألته عن المبارك من هو وما شأنه، فأخبرها أنه رسول الله ﷺ، فخفت لزيارته وأهدته شيئاً مما كانت قد جلبته للتجارة، فهش لها النبي ﷺ وحملها ما يليق بها من الكسوة والمتاع.

ولم تنته قصة الشاة التي جلبها النبي ﷺ عند هذا الحد في كتب التاريخ، ولا في ذاكرة المؤرخين، ولكنهم قالوا: إن هذه الشاة قد بقيت إلى العام الثامن عشر من الهجرة، وفيه من الجذب والقحط ما تعلم ونعلم، وهذه الشاة عند أم معبد تأخذ منها اللبن صباحاً وعوقاً وهي تمدها باللبن لا تمتنع أن تعطيتها خيرها.

مكث النبي ﷺ في حى أم معبد ما شاء الله أن يمكث ومعه صحبه ورفاقه في سفره، ثم عاودوا بعد ذلك يكملون رحلتهم، ويتابعون السير ويجدون فيه، وهم أكثر اطمئناناً وأهدأ بالاً، ظلهم السكينة، وتلوح بين أعينهم تباشير النصر.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٣٤٦: ٣٤٨.

لقد طوى النبي ﷺ وصحبه الفياض والقفار، وقطعوا من الطرق مستقيمتها ومعوجها، ترفعهم الجبال وتنزل بهم السهول، ويأخذ منهم لبيب الصحراء، وتنال منهم أشعة الشمس، ويؤذيهم صغار الرمال يعيث بها الرياح، وهم يستحضرون صورة مطاردة القرشيين، إلى أن أصبحوا الآن على مشارف المدينة، بينهم وبينها القليل من الزمن والقليل من الأميال.

وهم من أجل ذلك يسبرون الآن في ثؤدة، ويمشون مطمئنين عليهم من الله السكينة، وبين أيديهم منه تباشير النصر.

أما أهل يثرب فقد علموا بخروج النبي ﷺ، وعلموا بمطاردة قريش له، وهم أناس جلهم قد آمنوا به ولم يروه، الدهماء يسمعون به فيعلمون نسبه وسمته في قومه ومكانته الاجتماعية بين أهله وذويه وهم يعلمون مع ذلك خلقه وعفافه، وصبره وجلده على ما لاقاه من قومه من الأذى والعنت.

أما كبار القوم وسادتهم فما كانوا بأكثر حظ من عامتهم ودهماتهم، فقد آمن الكثير منهم، ودخل الإسلام دون أن يقابل النبي ﷺ، ودون أن يتشرف برويته.

والدهماء والسادة جميعاً كانوا قد سمعوا بهذا النبي قبل مقدمه وأنه قادم وظاهر في هذا الحي من العرب، وأن اليهود سيسارعون إليه ويبادرون فيتبعون دينه، ويتخذون منه قائداً يعملون تحت قيادته فيقتلونهم معه قتل عاد وإرم.

إن هؤلاء القوم في يثرب ينتظرون النبي ﷺ تحيط بهم عوامل نفسية مختلفة.

إنهم ينتظرون النبي بشوقهم إلى لقائه بغير حدود.

وهم ينتظرون النبي ﷺ وخوفهم عليه من بطش قريش يجعلهم في قلق بغير حدود.

وهم ينتظرون النبي ﷺ ورصيدهم من الإذلال الفكرى والحضارى، وآثار الفرقة المدمرة بين صفوفهم التى أوقعها اليهود بهم لا تكاد تفارق الواحد منهم.

وهم ينتظرون النبي ورغبتهم فى الانتصار على واقعهم الاجتماعى و الخلقى لإيصالها حد من زمان أو مكان.

إنها أحوال نفسية استحضرتنا أمامك بعضها، وتركنا لك استنباط البعض الآخر حين تلتقى ونحن معك بهذا اللقاء المرتقب، تنتهى إلينا وإليك حرارته التى لم يطفئها توالى السنين وتعاقب الأيام.

يقبل ركب النبي ﷺ رويدا رويدا يقترب من قباء، ويخرج أهل يثرب مطلع كل صباح ينتظرون مطلع النور، لا يصرفهم عن موقعهم إلا حرارة الشمس تتال منهم، وينال الظما من أجسامهم حتى يظهر أثر الجفاف فى حلوقهم.

ولم يشأ الله أن يطول المقام على هذه الأشواق طويلا.

ولم يشأ الله أن يبقى ركب نبيه فى الصحراء بغير انتهاء

ومشيئته خير.

ولقد أقبل الناس إلى ثنيات الوداع، وكان مطلع النور من جهة مكة، فالتقت الإرادتان على خير هدف، هدف القائد والرعية، هدف النبي ومن جاء إليهم النبي، هدف الرسول ومن أرسل إليهم الرسول.

لقد أشرقت الأرض بنور ربها فى يثرب، حيث شاء الله أن تكون يثرب هى الوطن الذى سيشتع النور منه ليعم أقطار الأرض.

أما القلوب المشوقة إلى النبي ﷺ، فليس أمامها ما تعبر به عن هذا الشوق إلا أن تسمع التاريخ حين تصب فى أذنه:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا جنت بالأمر المطاع

جنت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع

واستقر النبي ﷺ في يثرب بعد أن مر بضواحيها مسرعاً أو
مبطناً لتكون يثرب محياه بعد ذلك ومماته.

الفصل السادس

الحصاد

فيما مضى من حديث حرصت أن أكون واضحاً معك في مسألة الهجرة، أحداثها وأغراضها، وما وقع بين يدي الحدث والغرض من مقدمات ووسائل.

كما حرصت أن أكون قريباً من شواهد التاريخ الثابت، حتى تكون الحادثة خير شاهد يؤيد الأقوال ويؤكدها.

ولقد انتهى الأمر بي وبك إلى أن ألقينا عصي الترحال على مشارف يثرب، لم أشأ أن أدخلك في تفاصيل دخول النبي ﷺ المدينة فيما سبق لي معك من حديث، حيث قد رأيت أن أرجئ الحديث عن هذه المرحلة إلى هذا الفصل، لأنني أرى أنه إلى الحصاد أقرب منه إلى أحداث الرحلة المضنية، التي لا غرض منها إلا أن يخرج الله النبي ﷺ مخرج صدق من مكة، ويدخله مدخل صدق إلى المدينة.

وفي هذا الفصل على كل حال سنتحدث معاً حول مجموعة من المحاور، نوجزها إيجازاً، ونختصرها اختصاراً، ولكننا مع الإيجاز والاختصار سنحاول أن نبرز الحكمة من إثارة الحديث حول كل محور، حتى تظهر الحكمة بين يديك جلية واضحة.

إنها مجموعة من المحاور نحب أن نضعها بين يديك يتضمنها هذا الفصل من فصول هذا البحث.

يكون من أولهما مثلاً: أن نحدثك عن أول عهد النبي ﷺ بيثرب وما يحيط بها.

ويكون منها أن نحدثك عن أن النبي ﷺ قد عمد أول عهده بالمدينة، أن يؤسس بها مسجداً يأوي إليه الناس، يعبدون ربهم ويقضون مآربهم، والمسجد يستوعبهم من غير أن يكون في ذلك شيء من حرج ومن غير أن يكون في ذلك شيء من ضيق في النفوس.

ثم قد يكون منها ثالثاً: حديث حول هذا الحدث الفريد في التاريخ، والذي لم يشهد المؤرخون نظيراً له، وهو محاولة إيجاد الوحدة الوطنية المتمثلة في مجموعة من الروابط، لم يكن لهذا المجتمع اليربى بها من عهد، ولم يكن لهذا المجتمع اليربى بها من معرفة.

ولو أنى قصرت حديثى معك فى هذا الفصل، على هذه المحاور الثلاثة لكننت بهذا الحديث مغتبطاً، حيث قد أنهيت إليك شيئاً من الحصاد يجمع أحداثاً قد تفرقت، وباعد بين أجزائها هذا الطريق الطويل والمتشعب الذى سلكناه معاً على طريق الهجرة، نسعد ونألم ونضحك ونبكي، ونتعثر ثم ننهض، إلى غير ذلك مما لقيناه من صعوبات نفسية لا حد لها على طرفيها، ولا حصر لها فى أعدادها.

ولو أنى قصرت حديثى معك فى هذا الفصل، على هذه المحاور الثلاثة لكننت بهذا الحديث مسروراً، حيث أكون قد وضعت بين يديك شيئاً قد عقدت العزم منذ أول لقائى بك على أن أضعه بين يديك، وقد طال العهد بى وبك، وخشيت أن نفترق قبل أن ألقى به بين يديك مبيناً أن هذا الذى ألقيته بين يديك يشبه أن يكون حصاد الرحلة بتمامها إذ إن المتأمل فيه لا يفوته أن يدرك أن هذه المحاور الثلاثة، تصلح أن تكون نتيجة منطقية لهذه الرحلة المضنية، وهى فى نفس الوقت تصلح أن تكون قاعدة انطلاق جديدة، ينطلق النبى ﷺ والمسلمون منها إلى أفاق لا يعلم مداها إلا الله.

١- ولتكن بدايتنا هى الحديث عن المحور الأول، وهو حديث منطقي لأنه قد يتراءى لبعض الناظرين أنه امتداد من حيث الزمان والمكان لما ذكرناه بعد من أحداث.

ونحن لا نلوم من نراه كذلك، فإن النتائج انتزاع من مقدماتها بحيث تترأى للبعض وكأنها امتداد لهذه المقدمات، فى حين أن غيرهم يراها نتيجة وثمره وحصاداً.

ولابأس على من يراها امتداداً زماناً ومكاناً خاصاً إن كان هذا البعض ممن يهتمون بالتاريخ وتسجيل الأحداث.

أما أنا فأتحمس لأناس آخرين يرون ما نحن بصدده نتيجة لما سبق حيث تستهويهم فلسفة التاريخ، وحيث يستهويهم علم الاجتماع الذى يضم قواعد العمران، ويأتلف نظمه وسننه.

ونحن على كل حال سنباشر الحديث عن هذا المحور مستعينين بالله فى تأمله، حتى نفهم الحدث ونفهم ما وراء هذا الحدث والله خير معين.

ترك النبى حى أم معبد مقبلا على يثرب، أو بالأحرى على ضاحية من ضواحيها، والناس كانوا ينتظرونه صباح كل يوم، فإذا ما أجهدهم الانتظار وقسوة الظروف المناخية، عادوا إلى بيوتهم أملين أن يقبل النبى ﷺ عليهم فى اليوم التالى.

وما هو إلا أن لقيهم يوم من الأيام أجهدهم فيه طول الانتظار فعادوا إلى ديارهم، ولم يستقر بهم المقام حتى تنهاى إلى أسماعهم صوت يهودى، هم يكرهونه ولا يحبون لقاءه، كما يكرهون إخوانه الذين هم على دينه، لما نالهم منهم من أذى فى أوصالهم الاجتماعية التى قطعوها بالتفريق بينهم، وفى أواصر قرابتهم التى نالوا منها بإشعال نار البغضاء بينهم، وفى مواضع الذم والمدح فيهم التى نالت منها معاول اليهود بمحاولة إذلالهم والتعالى عليهم، ثقافياً وحضارياً ودينياً.

لقد سمع الناس الذين انصرفوا من مواقعهم التى صدهم عنها عوامل المناخ وقسوتها، صوت يهودى تمج صوته الأسماع، ولكنه ينتهى إليهم بأحلى ما كانوا ينتظرونه من الأنباء والأخبار، فأخذ الموقف بأسماعهم وقلوبهم حتى ولو كانت أحلى القلائد وأجملها منظراً قد علقت فى رقبة حمار.

وهذا اليهودى نفسه ما كان يود أن يكون حامل الخبر إلى أسماع المسلمين يسرهم به ويسعدهم، غير أن الله الذى اتخذ منه ممهدين يمهدون الأرض، ويجهزون الساحة الطبيعية والنفسية أمام النبى ﷺ، وأمام الدين الذى جاء به، شاء الله أن يكون بعضهم هو

الذى يحمل النبأ إلى مسامع المسلمين على كره منه، وعلى بغض لمضمون ما يحمله إلى أسماع المسلمين.

لقد هتف اليهودى بالمسلمين أن قد جاء نبيكم الذين تنتظرونه وعلم المسلمون أن الأمر جد وليس بالهزل، وأنها بداية تحمل المسئوليات، وليست هى النهاية التى تجنى فيها الثمرات.

فلئن كان النبى ﷺ قد أنهى رحلة الهجرة إليهم، فلقد بدأت فى حقيقة الأمر مرحلة الدعوة إلى الله بما لها من تبعات.

لقد خف القوم إلى السلاح فلبسوه، وإلى النبى ﷺ الذى لم يروه قبل فاستقبلوه، وفى هذه وتلك من رمزيات إلى المستقبل مالا يدركه إلا مهموم بمقادير الأمم، أو مشغول باستبطان أحداث التاريخ.

[روى البخارى عن عائشة، وابن سعد عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن جماعة من الصحابة أن المسلمين بالمدينة لما

سمعوا بمخرج رسول الله ﷺ من مكة وتوكفوا قدومه، كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر الحرة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال، ويؤذيه حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلاً دخلوا وذلك فى أيام

حارة، حتى كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله ﷺ حين دخلوا البيوت، فأوفى رجل من اليهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر

برسول الله ﷺ وأصحابه مبيضين، يلوح بهم السراب فلم يملك اليهودى نفسه فصرخ بأعلى صوته: "يابنى قيلة"، وفى لفظ يامعشر العرب، "هذا جدكم"، وفى لفظ: هذا صاحبكم الذى تنتظرون، "قد جاء"

فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله ﷺ بظهر الحرة وذلك

يوم الاثنين لشهر ربيع الأول، فخرجوا إلى رسول الله ﷺ وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر فى مثل سنة.

وقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله ﷺ صامتاً، فطفق من

جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ﷺ يحىى أبا بكر حتى أصابت

الشمس رسول الله ﷺ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ﷺ عند ذلك].

ولقد كان النبي ﷺ ذا بصر شديد بخلائق العرب وطباعهم وما يصلحهم أو يفسدهم على درب هذه الخلائق والطباع. وإن هذا الفهم ليبدي لك بعضه ظاهراً حين ترى النبي بين الناس في موقف اجتماعي، يحتاج إلى حسم ويشتاق إلى قرار. وإننا لا نرى بعض ذلك واضحاً أول ما لقي الناس النبي خارج يثرب.

ولو أن النبي ﷺ قد استقام على طريقه بعد أن لقيه الناس لوصل إلى يثرب بعد زمن قصير، ولكنه من هذا الوصول السريع يكون قد أهمل أشياء لا يلومه على إهمالها اللاتمون، ولكنه لو رعاها لكان خيراً لهذا الدين، وكان خيراً للمسلمين، وكان مثاراً للمدح المادحين.

والمدح وإن كان من الأشياء التي يزهد فيها النبي ﷺ، إلا أنه يمهّد الطريق إلى قلوب يفتحها الله على الخير، و إلى شئ من الألفة لا يزهد في مثلها النبي ﷺ.

أعود فأقول من جديد لو أن النبي ﷺ قد أخذ الطريق على استقامته بعد أن لقيه الناس، لكان قد وصل إلى يثرب في وقت قليل غير أن النبي قد رأى أن يتجه يمينا حتى يصل إلى قباء وحوله الناس والتاريخ من خلفه يجثو على ركبتيه إذا ما وقف ركب النبي ﷺ وهو يسرع الخطى بكل ما أوتي من طاقة ليلحق بالنبي وركبه إذا ما تحرك ركب النبي ﷺ هنا أو هناك.

اتجه النبي ﷺ يمينا بركبه لينزل على حى من أحياء العرب هو حى - بنى عمرو بن عوف - وشاء النبي ﷺ أن ينزل على سيد من سادات هذا الحى هو فى أرجح الآراء (كلثوم بن الهذم). وهو وإن كان يومها رجلا مشركا إلا أنه كان رجلا مطاعا فى قومه، يآلف الناس ويألفونه.

وقد يقول قائل بل نزل النبي ﷺ على سيد آخر من سادات القوم هو: (سعد بن خيثمة).

ويحاول أن ينتصر أصحاب هذا رأى لما قالوه، بما يذكرونه من أحوال سعد، وأنه كان رجلا عزيا لا أهل له معه فى بيته، وأن الناس من المهاجرين كانوا يقيمون عنده لذلك، والنبي ﷺ قد أقام معهم لهذه الحال التى ترجح أن يقيم النبي ﷺ معهم.

ومع أن العقل يجيز هذا المسوغ، إلا أن التاريخ يرجح أن النبي كان قد أقام أيامه الثلاثة عند (كلثوم بن الهذم).

وما أحسن ما ذكره بعضهم من أن النبي ﷺ أقام عند كلثوم وهو سيد من سادات القوم، ولكنه كان يخرج إلى أصحابه يجالسهم ويحدثهم فى بيت سعد بن خيثمة، لما ذكرناه قبل من أحواله التى تناسب أن يجتمع الناس عنده.

وهذا مما أراه يناسب طبع النبي ﷺ وثاقب رأيه، حيث أقام عند سيد من سادات القوم، وجلس لأصحابه كلما أراد الجلوس إليهم عند سيد آخر من سادات القوم، ليكون فى ذلك أكثر استمالة لقلوب السادة والعامة على السواء.

وتوسيعا لدائرة الاستمالة هذه رأى النبي ﷺ أن يقيم صاحبه فى الغار، ورفيقه على طريق الهجرة أبو بكر الصديق عند رجل آخر من رجالات القوم هو - خبيب بن إسماعيل بن الحارث - ويقال نزل على - خارجة بن زيد بن أبي زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج

- ولقد أقبل على بن أبي طالب من مكة بعد أن أقام بها ثلاثة أيام أمره النبي ﷺ أن ينفقها بمكة، يؤدي فيها عنه ما تعلقت ذمته به من الودائع، وما كان عنده للقوم من أمانات، رأى النبي ﷺ أنها يجب أن ترد مهما كانت لهم معه من مواقف تؤذيه، ومهما كانت نفوسهم قد امتلأت عليه بالشئان الذي لا يرضيه.

وحين أقبل على لحق بالنبي ﷺ، وهو ما يزال بقاء، وأقام معه حيث أقام في بيت - كلثوم بن الهدم -.

و شاء النبي ﷺ بعد مشيئة الله أن يبنى مسجداً بقاء قبيل أن ينصرف عنها، يصلي فيه مقامه بها، ويجلس فيه إلى أصحابه المدة التي سيكون معهم فيها بقاء، ثم يتركهم يصلون به ويجمعون فيه يناقشون أمورهم، ويصلحون من أحوالهم الاجتماعية.

ولقد كان لكلثوم هذا مربداً، وهو مكان فسيح يعده الواحد من القوم ليحفظ فيه ثمره، الذي هو محصوله السنوي من النخيل، فكلمه النبي ﷺ فيه يتخذ مسجداً، وفرح كلثوم لذلك فرحاً شديداً وأعطاه المريد وبنى مسجداً، وهو مسجد بقاء المعروف اليوم بين الناس. وهو مسجد بقاء الذي أسس على التقوى من أول يوم.

وهو مسجد بقاء الذي صلى به النبي ﷺ جماعة بالمسلمين أول عهده بهذه البقعة من الأرض.

ولأن النبي ﷺ يعرف منزلة المساجد عند الله وبين الناس.

ولأن النبي ﷺ يعرف دور المساجد الذي ينبغي أن تطلع به.

ولأن النبي ﷺ يعلم أن للمساجد من الجاذبية ما يجعلها تؤلف بين القلوب، وما يجعلها تعد نقطة انطلاق روحية إلى حركة المسلمين كي يصلحوا من شأنهم، وشأن دينهم، وشأن دعوتهم.

لأن النبي ﷺ يعرف هذا كله من شأن المساجد، حرص على أن يحمل الأحجار إلى بناء أول مسجد أسس على التقوى، حتى رآه المسلمون أو بعضهم وهو يحمل الحجر على بطنه، ينحصر عنه بسببه ثوبه أو بعضه، فيرى بياض بطنه وقد علاه التراب، فيقبل المسلمون عليه إكباراً له لا شفقة عليه ويرجون أنه يجلس هو يستريح، ويكفوناه العمل، وهو يابى قائلاً لمحدثه: "خذ مثله" أي مثل الحجر الذي حدثه في أن يتركه له، وماذا لك إلا لأن النبي ﷺ يعلم مكانة مثل هذا العمل عند الله عز وجل، وما ذلك إلا لأن النبي في طبعه يكره أن يتميز على أصحابه.

ألم أقل لك إن النبي ﷺ كان ذا بصر شديد بخلائق العرب وطبائعهم، وما يصلحهم أو يفسدهم على درب هذه الخلائق والطباع؟

لقد رأيت أن أقول لك ذلك، وأن أرشدك إليه بما أرشدتك إليه من انحيازهم إلى جهة اليمين، وتركه الأخذ باستقامة الطريق، ونزوله على بني عمرو بن عوف، وفي بيت يملكه أحد ساداتهم يخرج منه ليلقى أصحابه في بيت آخر لسيد آخر.

وأنا لم أثنأ أن أذكر هذا كله، لكي أدلل على دعوى نصبتها أمام عينيك، فأنا أعلم أن هذه دعوى لا تحتاج إلى دليل حتى تستقيم أمام العقول، لأن بصر النبي ﷺ بالأمور قد استفاض بين الناس مؤمنهم وكافرهم، بحيث لم يعد بعد يحتاج إلى دليل يدل عليه.

وإنما رأيت أن أسوق إليك ماسقته بين يديك، ليكون عنصراً من هذا المحور الأول من محاور ثلاثة أردت أن أتحدث إليك حولها.

وما كان ترضية النفوس، وجذب القلوب هي وحدها التي

جعلت النبي ﷺ، ينتحى إلى جهة اليمين لينزل على هذا الحى من أحياء العرب، وإنما يضاف إلى ذلك أمراً هاماً لا يجوز إغفاله، قد يجوز من وجهة نظر المسوغات الاجتماعية والطبيعية أن نقول: إن التجربة التي مر بها النبي ﷺ قد أمدته بشئ من الخبرة، ولون من الدربة جعله يدرك هذا الأمر وأمثاله.

وليس على مقام النبوة من باس أن نقول: إن النبي ﷺ يزداد خبرة في مجال الاجتماعيات، حين يكثر تعامله مع سنن الله الجارية.

والأمر الذي أريد أن أضيفه الآن إلى ما قلته من قبل، هو أن النبي ﷺ قد خرج من أحداث الهجرة الطويلة، ومن الإعداد السابق لها بانطباع لا يكاد يفارقه، وهو أنه لا يجوز أن يقدم على أمر ليس له به عهد، إلا على شيء من الحذر، وإلا بشئ من الأناة، وإلا بمنهج تكون سمته الأساسية الرفق والبصر.

وأنت خير أن النبي ﷺ قد تعلم أثناء رحلة الهجرة كيف يحسب لكل أمر حسابه، وأن يوغل في كل أمر برفق شديد حتى يضع قدمه على المكان الذي يطمئن إليه.

والنبي ﷺ قد جاء إلى يثرب وفيها مجتمع غير مؤتلف هو مكون من طوائف متنازعة، ومن مجموعات متناحرة.

ففيها المنافقون لا يعلنون ميلهم إلى الخير ولا يعلنون ميلهم إلى الشر، بل هم أناس، لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية، وفي سبيلها يكيّدون للأخبار كما يكيّدون للأشرا.

وفي مجتمع يثرب، الأوس والخزرج، توزعتهم الحروب وأكلت يابسهم وأخضرهم، وهم قريبو عهد بوثام.

وقبل ذلك وبعده نرى مجتمع يثرب يضم من بين ما يضم اليهود بطوائفهم، لا يحبون النبي ﷺ ولا غيره من غير اليهود وكرهيتهم للنبي ﷺ ودينه أشد.

مجتمع غامض شديد الغموض، وهو جديد على النبي ﷺ لا يجوز أن يدخله إلا برفق وعلى حذر.

صحيح أنه قد انقضى عامان على دخول الإسلام إلى يثرب وصحيح أن هذين العامين قد تخللتها أدرب من المعاهدات والمواثيق أعطاهما النبي ﷺ إلى الأوس والخزرج وأخذ منهم، إلا أن النبي ﷺ لم

يعاهده جميع الطوائف يثرب، ولا أكثرهم، الأمر الذي يجعله أكثر حذرا وحيطه.

وصحيح أن المهاجرين قد سبقوا النبي ﷺ إلى يثرب وهم سيكونون معه على غيره، إلا أن المهاجرين قليلون عددا وعدة، وهم في يثرب غرباء، ليس لهم بها نسب ولا تاريخ، الأمر الذي يجعل النبي ﷺ يدخل المهاجرين في حسابه ليدفع عنهم ولا يدفع بهم.

إنها لأمر بالغ التعقيد أمام قائد بصير، فكان لابد أن يحسب لكل أمر حسابه.

ومن بين حساباته التي حسبها، أنه لم يأخذ الطريق على استقامته، بل انحرف يمينا لينزل على بني عمرو بن عوف، ويبقى في هذا الحى أياما، إذ إنه يأنس إليهم، والمهاجرون قد نزلوا بهذا الحى وهو حى على أطراف يثرب، يحسن أن يكون النبي ﷺ به ليستطلع الموقف، قبل أم يزج بنفسه وبأصحابه في بحار مجتمع لم يختبره بعد. وإنه لقائد عظيم، بل إنه لنبي مرسل.

بقى النبي ﷺ أياما وليالي في هذا الحى من أحياء العرب باشر أثناءها أمورا انشرح صدر أرباب هذا الحى لها، على نحو ماحدثك .

ولم يشأ النبي ﷺ أن يفجع هذا الحى فيصارحهم بأن إقامته بينهم موقوتة، بل إنه بنى وأسس في أيام ما يجعل القوم يعتقدون أنه سيقم معهم، وأنهم أنصاره المقربون.

وهذا جانب من خلق رسول الله ﷺ، لا يكاد الواحد أو الجماعة تجالسه حتى يعتقد كل فرد أن النبي ﷺ له وحده، وأن ما عداه إنما يأتي في درجة متأخرة.

بنى النبي ﷺ بين الناس مسجدا، وشارك بنفسه في بنائه وامتدح القرآن الكريم هذا المسجد والمحيطين به (المسجد أسس على

التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين^(١).

وجالس النبي ﷺ أصحابه وجالسوه، منهم المهاجرون، ومنهم سكان يثرب الأصليون.

أيام وليالي قضاها النبي ﷺ بين القوم لم تضيق هباءً، وهى على قلتها قد منحت النبي ﷺ فرصة يستوعب فيها الموقف بتمامه. ولكنه مع ذلك لم يرخ العنان للظروف تمضى حيث تشاء وتوجهه كيفما تريد، وما كان النبي ﷺ بالرجل الذى يفعل ذلك.

فأنت ترى التاريخ يحكى عنه، أنه من مكانه الذى هو فيه أرسل إلى أخواله من بنى النجار فى عمق يثرب، فجاءوه مدججين بالسلاح، حتى إذا أعلن المسير إلى يثرب كانوا من بين من يحيطون بالنبي ﷺ، بل كانوا أدنى القوم منهم.

ولقد وقفت أمام هذا الحدث فترة أتأمله، إذ النبي ﷺ قد أحاط به المهاجرون، وقد أحاط به الذين أعطوه ليلة العقبة، وأخذوا منه، وقد أحاط به الذين أسلموا من عامة اليثريين وسادتهم، ومع ذلك تراه يبعث فى طلب أخواله من بنى النجار، الأمر الذى جعلنى أعجب ويسأخذنى التفكير حيناً من الزمن لم يشأ الله له أن يطول، إذ قد وقع فى صدرى أن الرجل قد يدافع عن النبي ﷺ حمية، وأن الرجل قد يدافع عن النبي ﷺ تكبناً، وأن الرجل قد يدافع عن النبي ﷺ لقرابته منه.

أما النبي ﷺ فقد أراد أن يستوعب هذه الأسباب حوله، تحسباً لأى ظرف جديد، أو احتياطاً من طارق لا يطرق بخير.

(١) التوبة: ١٠٨

وما هي الأسباب قد توفر بعضها بين يدى النبى، فمنهم الذين سيدافعون عن النبى ﷺ حمية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، من نحو كلثوم بن الهدم وكان يومها مشركا وكان سيدا مطاعا فى قومه.

ومن الناس من يدافع عن النبى ﷺ تدينا، وهم يومئذ كثيرون من مهاجرين ويثريين على السواء.

بقى أن يستنهض النبى ﷺ هم أقاربه ليكونوا فى صحبته حتى تكتمل له مجموعة الأسباب التى أراد أن تكتمل له.

إنه لأمر بالغ الدقة.

وإنه لحرص على الأخذ بالأسباب يشبه ما حدث قبيل غار ثور وما هو منك ببعيد.

وإنه لحدّر بالغ فى التعامل مع حدث يحتمل النبى ﷺ وقوعه،

يذكرنا بالحدّر الشديد الذى اصطنعه النبى ﷺ، منذ أن خرج من الغار إلى أن استقر فى رابعة بنى عمرو بن عوف.

وما كان لمثل النبى ﷺ أن يغفل سببا من الأسباب، التى يحمله على اصطناعها هذا الحدّر، وما يستقبله به الزمان.

أروى الإمام أحمد والشيخان عن أبى بكر، وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم والبيهقى عن موسى بن عقبة وابن إسحاق عن عويم بن ساعدة، ويحيى بن الحسن عن عمارة بن

خزيمة أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يدخل المدينة أرسل إلى بنى النجار، وكانوا أخواله لأن أم عبد المطلب منهم فجاءوا متقلدين

السيوف، فقالوا لرسول الله ﷺ ولأصحابه: "اركبوا آمنين مطاعين" وكان اليوم يوم الجمعة.

جاء أخوال النبى ﷺ من بنى النجار تلبية لأمر النبى ودعوته إياهم، وجاءوا متقلدين سيوفهم فى أردية الحرب والقتال.

وفهم أخوال النبي ﷺ من بنى التجار ما الذى يرمى إليه النبي، فقالوا للنبي والذين معه: "اركبوا أمنين مطاعين". وأنت تستطيع أن تتأمل فى هذه العبارة " اركبوا أمنين مطاعين " لتجد فيها إشارتين عظيمتين، الإشارة إلى الأمن، والإشارة إلى السيادة.

والقادم من بلد إلى بلد ليس له فيها أهل ولا وطن ولا تاريخ، وهو يدخل على مجتمع متعدد الأغراض، ومتنوع الآراء فى شأنه وهو على مثل النبي ﷺ صاحب دين ودعوة لا يحتاج إلى شئ فوق هذين الأمرين: الأمن حتى لا يزعجه شئ، ولا يقدر عليه مقدر، والسيادة حتى لا يرد عليه أمره إذا أمر، أو يتمرد أحد على نهيه إذا نهى.

لقد جاء أخوال النبي ﷺ يلبسون أردية الحرب والقتال ووضعوا أنفسهم وأموالهم تحت أمر النبي ﷺ، ينزلون على رغبته ويتحركون بإشارته.

وعلى الجملة: إن حاله الذى يرتضيه أن يكون مطاعاً فى أمره ونهيه، وأن يكون هو وأصحابه ودعوته أمنين.

لقد تنبه النبي ﷺ بعد أن استفاد من تعامله مع سنن الله الجارية، إلى أنه لا يجوز أن يقحم نفسه وأصحابه ودعوته داخل نهر من المجتمعات لا يعرف نفوس البعض منهم، حتى يكون على قمة الاستعداد لما هو مقبل عليه من أحداث.

ولك أن تتصور المسألة بطريقة أخرى.

لك أن تتصور رجلاً غير النبي محمد، وأن تتصور مع هذا الرجل جماعة من أصحابه وخلصائه قد أقبلوا معه، لينشروا مبدعاً أو مذهباً فى مجتمع مجهول لهم، ثم أقحموا أنفسهم فيه، ولهم فيه أعداء لا يريدونهم، من غير أن يتخذوا لهذا الإقحام عدته، أو يحسبوا له حساب.

إنهم إن فعلوا ذلك فسوف يكونون قد أخطأوا خطأ ذريعاً، أقل ما يترتب عليه من الأخطار، أن هذا المجتمع الذى أقحم القادمون

أنفسهم فيه سينقسم إلى محبين وشائنين، وسوف يواجه المحبون لهذا المبدأ الجديد، الشائنين عليه بكل ما يملكون من قوة، وسوف يرد عليهم الشائنون بأقصى ما لديهم من عصبية للقديم الذي هو ميراث الآباء والأجداد.

وحين ينقسم المجتمع على هذا النحو، لا يصلح مع انقسامه أن يكون أرضاً خصبة تغذى بثمارها هذا المذهب الجديد.

وهو لا يصلح مع انقسامه أن يكون أرضاً صلبة، تصلح أن تكون منطلقاً لهذا المذهب الجديد خارج هذه الأرض، حتى يملأ نفوس من حولها بما يريد أن يملأها به، لا يحول بينه وبينها حائل، ولا يعوزه في الانطلاق إليها شيء من قوة، أو شيء من خصب وليس هذا هو الخطر الوحيد الذي سيجرب على خطأ القوم الذين لم يقدروا الأمر حق قدره، ولم يتخذوا إليه شيئاً من حذر ولا شيئاً من حيلة، وإنما يحدث بالإضافة إلى ذلك أن هذا المجتمع القديم صاحب الأرض والأصل والتاريخ، سيفرق هؤلاء الأفراد في بحار عوائده وأعرافه، وعاداته وتقاليده التي لها من الثبات والاستقرار ما يجعلها صاحبة الأمر ومصدر السلم، حينئذ ينسى هؤلاء القادمون مبدأ هم الذي جاءوا بالدعوة إليه، ويستسلمون إلى رغبة العيش وهدوء البال، يحافظون على الأموال والأولاد والنفوس.

وأنا قد حاولت من خلال هذا المثال أن أضعك على أبواب قاعدة يؤمن بها علماء الاجتماع، ويؤمن بها الزعماء والقادة والساسة لا يقبل واحد منهم النقاش حولها وهي: أن المجتمع الكبير المستقر صاحب الأرض والأصالة والتاريخ إذا ما قدمت إليه جماعة من الجماعات فإنه يبتلعها ابتلاعاً ويزدريها ازدرياً، ويهضمها ويبتلعها، دون أن تكون لها من قدرة على التأييد، ودون أن يكون لها من طاقة على الامتناع.

المجتمع الكبير المستقر إذا قادر على ابتلاع المجتمع الصغير الوافد، وتلك قاعدة عامة لا يستثنى منها العلماء إلا حفنة من أمثلة على مدار التاريخ كله.

ويتربع القمة في مجال هذا الاستثناء الإسلام، ونبي الإسلام والداعون إلى الإسلام.

وأنت تستطيع أن تتبّع تطبيقات هذه القاعدة عبر التاريخ كله قديمه وحاضره، ثم تنتظر بعين الرضى إلى الإسلام باعتباره استثناءً من هذه القاعدة، منذ أن هاجر النبي ﷺ وإلى الآن، وإلى ما بعد الآن إلى أن يقضى الله بتوقف الحياة الاجتماعية على هذا الكوكب.

وبعد هذا الفهم أقول لك: إن النبي ﷺ حين استدعى أقاربه من بنى النجار، لم يكن استدعاؤه لهم عملاً عارضاً.

وهو حين مكث أياماً في عوالي يثرب عند بنى عمرو بن عوف، لم يكن مكوثه هو الآخر عملاً عارضاً، وإنما هي أمور قد استفادها النبي ﷺ من تعامله مع سنن الله الجارية في مجتمعات الناس الذين قد عايشهم، وأمثالهم من الذين سمع عنهم عبر عصور التاريخ.

إنها أمور قد استفادها النبي ﷺ، ولها ضمن هذا الحدث الذى نؤرخ له نظائر وأشباه.

ولنتابع المسير مع النبي ﷺ قاصداً إلى يثرب، نازلاً من قباء.

بقى النبي ﷺ في بنى عمرو ما شاء الله له أن يبقى فيهم.

ولا طائل من وراء خلاف المؤرخين حول المدة التى أنفقها

النبي ﷺ في هذا الحى من العرب، إذ إن بنى عمرو بن عوف يروون

أن النبي ﷺ بقى عندهم مدة طويلة قد تبلغ العشرين يوماً في بعض ما قالوه، أو تزيد قليلاً، في حين أن بعض المؤرخين يذكرون أن النبى

ﷺ قد بقى في هذا الحى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وانصرف عنهم يوم الجمعة.

أما أنا فلا أرى من هذا الخلاف طائلاً أهتم به أو ثمرة أقطعها، وكل ما أعرفه من هذا المقام في هذا الحى أمرين حدثتك عنهما، وهما ترضية القوم، واستطلاع الموقف قبل أن يدفع النبى ﷺ

بنفسه ودعوته وأتباعه في أنهار من المجتمعات، منهم المحبون، ومنهم الشانئون.

بقى النبي ﷺ ما بقي في هذا الحى، فاستطلع موقفه، وازدادت قلوب أبناء هذا الحى من العرب انشراحاً، حيث أقام النبي ﷺ عندهم أول قدومه من مكة، وحيث قد اتخذ لهم مسجداً أسس على التقوى من أول يوم.

هذا وكأني أنظر إلى ركب النبي ﷺ وقد تحرك في اتجاه يثرب، وكلثوم بن الهمد قد علاه شيء من الحزن ظهرت ملامحه على بشرته وتقاسيم وجهه، كما ظهرت ملامحه على صوته وهو يخاطب النبي ﷺ، فبدأ أكثر تهدجاً وانخفاضاً وهو يقول سائلاً النبي ﷺ: يا رسول الله أقلوتنا أم رايك مناشئ؟

أما النبي ﷺ فقد عالج هذا كله بابتسامة لا إفراط فيها ولا تفريط، كاني أنظر إلى ركب النبي ﷺ وقد تحرك في خمسمائة مقاتل من الأوس والخزرج، سكان يثرب الأصليون.

وقبل أن أروى لك القصة أو طرفاً منها، أحب أن تقف معي أمام سلوك النبي ﷺ حين أراد لركبه أن يتحرك، ودوافع هذا السلوك عليك تدرك معي أو أدرك معك سر تسمية هذا الجزء من البحث باسم الحصاد.

قلت مراراً أن النبي ﷺ لم يكن يتحرك حركة عشوائية، وإنما كان يحسب لحركته الحساب، فهو وإن كان خبيراً بسنن التاريخ وكيفية التعامل معها، فهو خبير كذلك بنفوس البشر ومشاعرهم ويعرف ما يؤلمهم وما يسعدهم، ويعرف ما يهتمون به من عوامل السعود والنحوس.

ولقد أعانته خبرته تلك على أن يفعل ما يقتضيه خلقه من احترام المشاعر لا يجرحها، وأن يفعل ما تقتضيه طبيعة الاجتماع فلا يحدث في الجماعة ما يشتتها أو يفرقها.

لأن النبي ﷺ يعرف هذا كله.

يعرف سنن التاريخ وكيفية التعامل معها.

ويعرف السلوك البشري وما يصلحه.

ويعرف النفوس البشرية، وما يسعدها أو ينال منها.

لأن النبي ﷺ يعرف هذا كله، رأيناه لا يصارح أحداً بمقامه الذي سينتهي إليه ركبته، لا يستثنى من ذلك أحداً إلا أن يكون بعض خاصته من المهاجرين كابي بكر الصديق، وهم أناس لا يعينهم أن يقيم النبي ﷺ عند هذا الحي أو ذاك، فهم حوله حيثما أقام أو ارتحل.

ولو قد صرح النبي ﷺ بأنه قد اختص قوماً بالإقامة عندهم

لوقع تصريحه على هؤلاء القوم الذين قد اختصهم النبي ﷺ بالإقامة عندهم موقع الزهو والفخر، ولوقع على غيرهم موقع الألم والحزن والحسرة.

وهي عوامل نفسية لا يؤمن معها أن يختلف القوم، وأن يتحاسدوا ويتباغضوا، وهم قريبو عهد بحسد وبغضاء لم يمض على

تخليهم عنهما سوى زمن يسير.

ولقد شاء الله للنبي أن يخرج من هذا الحرج كله فآلهمه أن يرخي العنان للناقة، وأن يقول للناس في كل موقف يعرض عليه فيه من زعماء الأحياء أن يقيم معهم، دعوا فإنها مأمورة.

وأنت لا يغيب عنك أن البشر يختلفون على نظائهم من البشر، فإذا ما أسند الأمر لله أطاع البشر، أو من آمن منهم أمر الله فيهم، معتقدين أنهم وإن فاتهم خير يرغبون فيه، فقد حصلوا بطاعتهم لله خيراً أكثر منه وأعظم، فتستل هذه العقيدة من صدور الناس عوامل الاختلاف، وينزع الله ما في صدورهم من غل، ويتركهم إخواناً متحابين.

وأنا كأتى أنظر إلى ركب النبي ﷺ وهو يتحرك، تحيطه ما ذكرت لك من أسباب الحذر، وأمهاات الخلق، والخبرة بالمجتمع والسنن، وفوق ذلك ومعهم وبعدة رعاية الله له.

وسأحاول أن أخلى بينك وبين روايات التاريخ ساعة من نهار ثم أعود فأمارس دورى معك، وهو لا يعدون أن يكون دور رجل سار في هذا الطريق قبلك، وهو يسعده أن يلفت نظرك إلى كل ما التفت هو إليه، فضولا منه أو حرصا عليك، أن تقطع الرحلة وقد فاتك منها شئ لا تحب أن يفوتك، أو يغيب عنك.

حدث التاريخ أن النبي ﷺ قد نزل من قباء فأدركته الجمعة في حى بنى سالم بن عوف، فنزل وصلى بمسجدهم، وهو المسجد الذى فى بطن وادى - راتوناء - فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة.

[فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عباد بن نضلة فى رجال من بنى سالم فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة، قال: "خلوا سبيلها فإني مأمورة" لناقته فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازت دار بنى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو فى رجال من بنى بياضة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة، قال: "خلوا سبيلها فإني مأمورة" فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عباد والمنذر بن عمرو فى رجال من بنى ساعدة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا فى العدد والمنعة، قال: "خلوا سبيلها فإني مأمورة" فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازت دار بنى الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة فى رجال من بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال: "خلوا سبيلها فإني مأمورة" فخلوا سبيلها^(١).

وظل ركب النبي ﷺ ينتقل من محلة إلى محلة، والناس يعترضون طريق النبي ﷺ، كل يريد أن يحظى بشرف مقام النبى

(١) البداية والنهاية - لابن كثير ج ٣ ص ١٩٨

ﷺ عنده، ورب العزة يخرجهم من هذا الحرج الاجتماعي، ومن آثار سلوكه قد يفرق بين الناس، فجعل النبي ﷺ يرفع هذا الشعار - دعوها فإنها مأمورة - وجعل الناس يقبلون أمر الله فيهم لا يتحاسدون ولا يتباغضون.

ودخل ركب النبي ﷺ إلى أماكن بني النجار، وهم طوائف مختلفة، وكلهم ينتمون إلى هذا الحي.

وكان أول ما لقيه من منازلهم هذا الحي من أبناء عدي بن النجار، طمع أبناء هذا الحي أن يكون منزل النبي ﷺ فيهم فهم أقاربه، وهم أهل منعة وعدد وعتاد، فاعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يارسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة، قال: "خلوا سبيلها فإنها مأمورة" فخلوا سبيلها.

وانطلق ركب النبي ﷺ يجاوز المحلة بعد المحلة، والدار بعد الدار، حتى انتهى إلى حي بني مالك بن النجار.

وهناك تعلق الناس من أبناء هذا الحي بالنبي ﷺ يرغبون أن يكون بينهم، والنبي ﷺ قد أرخى لناقته الزمام لا يحركها به، وإذا بالناقة وقد بركت في مكان معين، طمع المحيطون به من بني مالك بن النجار أن يكون المنزل حيث بركت الناقة أول مرة، والنبي لم ينزل عنها ويقول: "دعوها فإنها مأمورة".

أما الناقة فقد نهضت وسارت بالنبي ﷺ وكأنما تحدد مسجده تبرك ثم تعود فتنهض، ثم تعود إلى مبركها الأول، وهكذا حتى انتهت إلى مكان منبره، ثم بركت واستراحت وتحلحلت وألقت بجرانها، فنزل النبي ﷺ عنها إلى عريش مجاور يستظل به، وأقبل رجل من بني مالك بن النجار اسمه (خالد بن زيد) وكنيته أبو أيوب رضي الله عنه.

ولقد شاء الله له، كما شاء لأم معبد من قبل أن يشتهر بكنيته ولا يشتهر باسمه.

جاء خالد بن زيد إلى النبي ﷺ يخبره أن بيته هو أقرب الأماكن إلى مبرك الناقة، ويستأذنه في أن ينزل عنها رحله، ويدخله بيته، فأذن له النبي ﷺ في ذلك.

ثم جاء رجل آخر يستأذن النبي ﷺ في أن يكون منزله عنده، فقال النبي ﷺ جملة جرت مجرى المثل: - المرء مع رحله -.

جاء النبي ﷺ إلى محلة مالك بن النجار وبنه وسط ترحيب شديد وفي منظر مهيب، قد راه أنس بن مالك رضى الله عنه وهو في طفولته، فحدث أنه قد رأى النبي ﷺ يوم الهجرة، ورأى حال القوم يوم وفاته، فلم ير في ذاكرة التاريخ يوماً يعدل هذين اليومين، من حيث الأثر الاجتماعي الذي أحدثه كل منهما.

وإن المؤرخين ليحدثون أن القوم قد استقبلوا النبي ﷺ وهم يعلنون عن فرحتهم، ويرمزون إلى استعدادهم للدفاع عن النبي بما يلبسونه من أردية الحرب.

وإن أطفال بني النجار من جوار وصبيان ليستقبلون النبي ﷺ، بما يستقبل به الأطفال والصبيان كل حدث عظيم، يرددون ما يشيع البهجة في النفوس، ويقبلون بأمالهم العريضة التي تأخذ بالألباب وتسبي العقول.

وإنه ليترامى إلى أسماع ركب النبي ﷺ ما يردده جوارى وصبيان بني النجار من نحو قولهم:

نحن جوار من بني النجار يا حيذا محمد من جار
أو غير ذلك مما كانوا يرددونه ويقولونه

وكانى بالنبي يقبل على الجوارى والصبيان ويسألهم: إن كانوا يحبونه، فيجيبون: أن نعم، والنبي ﷺ يقسم لهم على محبته إياهم.

ولما لا يسأل النبي ﷺ !

ولما لا يجيب الأطفال !

ولما لا يعلن النبي عن محبته إياهم !

إن هؤلاء هم وعاء الدعوة الإسلامية وحماها ودرعها فى المستقبل القريب.

وإن هؤلاء لهم الذين سيحملون الراية إلى الأجيال القادمة وكل هذا لا يتأتى إلا بحب متبادل بين القائد والرعية، لا بل بين النبي ﷺ والأمة، وبين من أريد لهم أن يكونوا حملة الرايات، وبين الدعوة والدين اللذين سيتحملون تبعتهما.

أما خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصارى) فقد فاز بمقام النبي ﷺ عنده.

وكان بيته من طابقين نزل النبي ﷺ أول الأمر فى طابقه الأسفل حتى لا يؤذى أصحابه، أو يشق عليهم، ثم انتهى إلى أن استقر فى الطابق العلوى، حين شعر أن أبا أيوب الأنصارى وزوجته قد تحملا من عنت النفس ما لا يتحملة بشر، فرأى الرجل وزوجته معه أنه لا يجوز لهما أن يتحركا بالأقدام على سقف يظل رسول الله ﷺ، ولا أن تقع عليه سوائل من ماء أو غيره، قد يتسلل بعضها فيسقط على النبي ﷺ فيؤذيه.

فاز أبو أيوب الأنصارى بمقام النبي عنده سبعة أشهر أو يزيد وكان الطعام يأتى إلى النبي من بيت أبى أيوب أو من خارجه على سبيل الهدية.

ولقد استوقفنى من ذلك كله الكثير، غير أن ما حدث مع زيد بن ثابت وهو غلام استوقفنى واستلفت نظرى، إذ إن زيدا كان أول غلام

يحمل قصعة من هشيم خبز صب عليه اللبن والسمن، فلما قدم على النبي ﷺ قال له ببراءة الأطفال: إني قد أرسلت إليك بهذه، فقال له النبي: بارك الله فيك.

وقد يظن الظانون أن هذه دعوة قد يقال مثلها اليوم كرد فعل لموقف اجتماعي، من غير أن يكون لها صدق في قلب قائلها.

أما أنا فقد استوقفتني ما قال النبي ﷺ لزيد بن ثابت، ثم تتبعت مستقبله، فإذا به رجل قد أصبح من كتاب الوحي حياة النبي ﷺ، ثم صار أميناً على القرآن يجمعه من صدور الرجال، ومما كتب عليه من أشياء بدائية بإملاء النبي ﷺ أيام أبي بكر من خلال منبهج ضابط وأسلوب صارم، ثم صار أميناً على القرآن معه ثلاثة من قريش يجمعون مصحف عثمان، لينقذوا الأمة مما أريد لها أيام عثمان. أتري بركة حصلت لأحد في ذاته ومستقبله، كما حصل لزيد بسبب دعوة النبي؟

ثم أتري أمة قد استفادت في دينها وأصولها، وقد بورك لها في مجهود أحد أبنائها، كما حصل لأمة الإسلام على يد زيد بسبب دعوة النبي؟

إن هذا لمشهد عجيب، وإنها لأحداث ضخمة وفريدة في التاريخ من حيث مكانتها لا من حيث جنسها أو نوعها.

ثم أنت ألم يتضح لك أن هذا الذي حدثك عنه من المحور الأول، يصلح أن يكون جزءاً من ثلاثة أجزاء تعد كلها مجتمعة حصداً للهجرة، ويصلح كل واحد منها أن يعبر وحده عن جانب من جوانب الحصاد؟

إن كان قد اتضح لك ذلك فإنه يكفيني ما حدثك به حول هذا المحور، وأجهز نفسي لأحدثك عن محور آخر، نتعرض فيه معاً إلى أن يلهمنا الله الصواب، وأن يجرى على ألسنتنا خيراً يريد أن يظهره للناس.

استقر النبي ﷺ بيثرب كما رأيت، بعد أن بركت به ناقته حسبما أمرت، وحدث له حدود مسجده.

وأقام النبي ﷺ في بيت خالد بن زيد (أبي أيوب الأنصاري) من سلالة مالك بن النجار.

وما أن استقر النبي ﷺ في يثرب وسط المهاجرين والأنصار.

وما أن انتهت مراسم الاستقبال، حتى وجدنا النبي ﷺ وهو يأمر الناس أن يبنوا لهم مسجداً.

والمؤرخون جميعاً يجمعون على أن قرار بناء المسجد كان

أول قرار اتخذته النبي ﷺ بعد أن أقام بين الأنصار والمهاجرين.

والمرء قد يتساءل: لماذا كان قرار بناء المسجد، هو أول قرار

اتخذته النبي ﷺ بعد وصوله إلى يثرب؟

ولماذا كان بناء المسجد هو أول فعل يبشره النبي ﷺ وأصحابه، وهم ما يزالون في غمرة بحار الفرحة التي أحاطت بالنبي

ﷺ والمسلمين، حيث قد تمت الهجرة، وأذن الله للجميع أن يقيموا على أرض يثرب، وهي أرض خصبة تنمو عليها العقيدة والشرعية يضبطان مشاعر الناس وسلوكهم، وهي أرض صلبة ينطلق المسلمون بدعوتهم منها إلى حيث يشاء الله لهم أن ينتهوا إليه من المنازل والبلدان؟

والمرء إذا أراد أن يتحسس الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات، فعليه أن يسير في اتجاهين أحدهما يسبق الآخر، ويتقدم عليه من حيث تركيب الأفكار لا من حيث الأهمية الموضوعية التي تتصل بكل منهما.

وأحد هذين الاتجاهين: هو عبارة عن حديث تاريخي يتصل ببناء المسجد ووقائع هذا البناء، وما وقع في ذلك من الآيات حسبما يذكره المؤرخون، وما صح من روايات المحدثين.

وثاني هذين الاتجاهين: هو حديث إلى التحليل العقلي والاستنباط الفكري أقرب، ذلك أن المؤرخين لم يشغلهم وهم يتحدثون عن بناء المسجد النبوي، أن يتحدثوا حديثاً أصيلاً أو عارضاً عن السبب الحقيقي وراء قرار بناء المسجد، ومباشرة فعله استجابة لهذا القرار.

وليس على المفكر من بأس إذا هو حاول أن يعزل للحدث الاجتماعي بعلة يرتضيها من نفسه، ويرتضيها الناس من أنفسهم.

والمرء لا يرتضى تعليلاً لحدث اجتماعي، ولا يرتضيه الناس منه، إلا أن يكون هذا التعليل ظاهر الارتباط بالحدث من حيث التفكير فيه، ومن حيث مباشرة عمله وإنشائه، ومن حيث الوظيفة أو الأثر المرتبطة بهذا الحدث المراد تعليله.

أما أنا فلا أرتضى أن أعلل أو يعلل غيري لحدث من الحوادث بعلة يكون منشؤها الخيال، أو يكون منشؤها شئ من التنطع في التفكير، بحيث يبعده الخيال أو التنطع عن الحدث ذاته.

وأشق من ذلك على النفوس وهو يشق على أن يعمد المرء إلى التسطيح أو السعة في العبارة وهو يعلل لحدث من الحوادث، بحيث تترأى العلة أمامك ساذجة، أو تظهر بأسلوب فضفاض هو بحديث الخيال أشبه.

اتجاهان أرى أن السير فيهما أمر ضروري كي نفهم هذا المحور أولاً، وكي نفهم ثانياً أنه جزء لا يتجزأ من حصاد رحلة الهجرة.

وأنا سوف أسير بك في هذين الاتجاهين على الترتيب الذي ذكرت لك، أبدأ أولاً بحديث المؤرخين، وأنتى بعده بالفكرة التحليلية التي تصل بي وبك إلى السبب المعقول وراء قرار بناء المسجد.

وسوف يضبطني معك ومع المؤرخين القاعدة التي تقول: (إن كنت ناقلاً فالصحة).

وسوف يضبطني معك ومع المهتمين بتحليلات الأفكار في المعقول القاعدة التي تقول: (وإن كنت مدعياً فالدليل).

وما يضبطني ويضبطك في الاتجاهين جميعاً هو هذه القاعدة العامة التي اتخذها الآباء والأجداد أساساً لهم لا يفارقونه، وشعاراً لهم يعملون تحت لوائه: (إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعياً فالدليل).

وباليتنا نسير على مسار عليه الآباء والأجداد، نضبط أنفسنا بما ضبطوا أنفسهم به، ونلتزم من المناهج والأسس ما التزمه منها ولو قد فعلنا ذلك لكان خيراً لنا كما كان خيراً لهم.

ولنبداً بعون الله في حديثنا إليك حول الاتجاه الأول، وهو كيفية بناء المسجد.

قلنا فيما قلناه: إن الناقة التي طلب النبي ﷺ إلى الأنصار أن يتركوها، مع رغبة الواحد منهم في أن يحبسها في حبه حتى يحظى بشرف بنزول النبي ﷺ عنده، قد انتهت إلى ساحة من الأرض، ثم بركت في مكان منها، ثم قامت وسارت إلى مكان آخر وبركت، ثم عادت إلى مكانها الأول وبركت وتلحلت وألقت بجرانها، فنزل النبي ﷺ عنها.

وقد علم النبي ﷺ أن الناقة بذلك قد حددت مسجده طويلاً وعرضاً فسأل النبي ﷺ عن هذه الأرض لمن تكون، فقالوا إنها ليتيمين في يثرب من أبناء بني النجار، كان يتعهدهما في أرجح الأقوال: أسعد بن زرارة، فأرسل النبي ﷺ إلى أسعد، وسأله عن قطعة الأرض وكلمه فيها فقال: إنها لغلامين يتيمين في كفالتى، هما: سهل وسهيل، وأعلن النبي ﷺ عن رغبته في بناء هذه القطعة مسجداً.

فجاء اليتيمان وقالوا: هي لك يا رسول الله تصنع بها ما تشاء فرفض النبي ﷺ رفضاً تاماً أن يأخذ الأرض من يتيمى بني النجار بغير مقابل، ولو طابت بها نفساهما.

ونزل الناس على رغبة النبي ﷺ، وثنوا هذه القطعة.

وسواء دفع النبي ثمنها من ماله، أو عوضهم أسعد بن زرارة من أرضه، فإن الأمر الذي يظهر لنا ولك هو أن النبي ﷺ لم يشأ أن يبني مسجده على أرض أخذت بغير ثمن، إذ قد يقول قائل في المستقبل أن النبي قد أخذ الأرض اغتصاباً، أو أنه قد استولى عليها، مستغلاً حالة الدهشة العالية التي كان القوم فيها متأثرين بمقدم النبي ﷺ، أو أنه قد استغل أن الغلامين اللذين ملكا هذه الأرض كانت أهليتهما للتصرف ناقصة.

لم يشأ النبي ﷺ على أي حال أن يبني مسجده على أرض قد استولى عليها بغير مقابل.

فلما تقاضا الغلامان ثمن قطعة الأرض، قام إليها النبي ﷺ ونظر، فإذا بها ماء، وأحجار، ومقابر للمشركين، وبعض النخيل، فلمر النبي ﷺ بالأرض فسويت، وبالقبور فنبشت، ونقل ما فيها من بقايا الأجساد وأمر بالماء فسربه القوم، وأمر بالنخيل فقطعه الناس.

لقد سويت الأرض وأصبحت جاهزة للبناء، وأمر رسول الله ﷺ أن يياشر الناس البناء على قطعة الأرض التي سويت وأعدت للبناء، فبنى الناس على مساحة مقدارها ستون في سبعين ذراعاً.

ولقد حرص النبي ﷺ أن يكون إماماً للناس في حمل الأحجار، كما كان إماماً للناس في حمل الأحجار يوم بني مسجد قباء.

والناس قد شد من أزهرهم، واستنهض عزيمتهم أن يقوم النبي ﷺ إلى الأحجار فيحملها، فقاموا إلى العمل يرددون:

لن قعدنا والنبي عمل لذاك منا العمل المضلل

واشتد العمل في بناء المسجد لا يصد عنه نصب، ولا يمنع منه اشتداد لهيب الشمس.

والعمل الجماعي تختلط فيه المشاعر والأصوات، وترتفع فيه الحناجر بما يشد العزائم من حلو الحديث وجميل الألفاظ.

فأنت ترى القوم والنبي ﷺ معهم ينظرون إلى النبي فيشتد أزهرهم، ويرغبون إلى ربهم فترتفع مشاعرهم، وترق عواطفهم وهم يرددون:

لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة

والنبي ﷺ كان يردد معهم، أو يقول وحده هذا القول، ولكن ليس فيه هذا الرجز، وليس فيه هذا النغم، وإنما يقوله بعد أن يقدم فيه ويؤخر: (لا عيش إلا عيش الآخرة، فأرحم المهاجرين والأنصار).

وأنت ترى الناس وهم حول النبي ﷺ يحملون الأحجار، لا يقعد بهم تعب، بل إن أرواحهم لتمد أجسادهم بطاقة غير معهودة في الظروف المعتادة.

وأنت تراهم كذلك لا يلتفتون إلى أمر من أمور الدنيا، وهم ينظرون إلى نبيهم وقد علا صدره التراب، فلا بأس على الواحد منهم بعد ذلك أن يعلو التراب وجهه ووفرته، ولا بأس عليهم بعد ذلك أن يستتر التراب ملابس الواحد منهم من إزار ورداء، لا يكاد يتبين ملامحهما الأساسية، وهم على ذلك مجمعون لا يستثنى منهم أحد، إلا ما كان من أمر عثمان بن مظعون، وكان رجلاً يلتفت إلى حسن ثيابه وجمال منظره لا يروقه أن يُغير ثيابه بالتراب، فكان إذا وضع الأحجار التفت إلى ثيابه لحظة ينحى التراب عنها، مما جعل عليّ بن أبي طالب يداعبه برجز يتناقله الرواة:

أروى البيهقي عن الحسن قال: لما بنى رسول الله ﷺ المسجد أعانته أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، وكان عثمان بن مظعون رجلاً منتظماً^(١)، وكان يحمل اللبنة فيجافى بها ثوبه، فإذا

(١) التتطع: التأنق والتحزلق في الفعل والقول، وقد وردت هذه الكلمة منسوبة إلى عثمان بن مظعون بغير هذه الصياغة، حيث رويت وكان رجلاً منتظماً، وهى

وضمها نفض كفه ونظر إلى ثوبه، فإن أصابه شيء من التراب نفضه، فنظر إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه فأنشد يقول:

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعداً

ومن يرى عن الغبار حائداً

ورجز على بن أبي طالب الذي قاله في عثمان بن مظعون، لم يعلق عليه عثمان بشيء حين قاله على بن أبي طالب.

غير أن عمار بن ياسر قد سمعه من على لا يدرى فيمن يقوله فرددده يصرف به عن نفسه وعن غيره الإحساس بالنصب، والشعور بالتعب، ويستنهض به همته، وهم الناس حتى يباشروا أعمالهم بغير فتور.

والمؤرخون يروون أن عثمان قد سمع الرجز من عمار فأغضبه وأغلظ لعمار في القول، وحزن عمار لذلك حزناً شديداً، ما صرفه عنه إلا حديث رسول الله ﷺ إليه وإلى الناس.

وسوف أستكمل معك رواية البيهقي بألفاظها لعلك تتف منسجها على شيء.

قال بعد أن ذكرت لك مباشرة إسمعها عمار بن ياسر، فجعل يرتجز بها وهو لا يدرى من يعنى بها، فمر بعثمان فقال: يا ابن سمية ما أعرفني بمن تعرض، ومعه جريدة، فقال: لتكن أو لأعترضن بها وجهك. فسمعه رسول الله ﷺ فغضب ثم قال: "إن عمار بن ياسر جلده ما بين عيني وأنفي فإذا بلغ ذلك من المرء فقد أبلغ" ووضع يده بين عيني فكف الناس عن عمار، ثم قالوا لعمار: إن النبي ﷺ قد غضب فيك ونخاف أن ينزل فينا قرآن، فقال: أنا أرضيه كما غضب، فقال: يارسول الله مالي ولأصحابك؟

عندنا أوفق وأليق بالصحابة إذا وردت منسوبة إليهم خاصة، وأنه قد ورد عن النبي قوله: هلك المتنطعون.

قال: "مالك ولهم؟" قال: يريدون قتلى، يحملون لبنة لبنة ليحملون على لبنتين لبنتين، فأخذ بيده وطاف به في المسجد، وجعل يمسح وفرته بيديه من التراب ويقول: "يا ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار"، ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن].

وقصة عمار على السنة المؤرخين والمحدثين مع رسول الله ﷺ أيام بناء المسجد مثيرة للمشاعر، مهيجة للوجدان، مثبتة للعقائد. فالناس كانوا يجتهدون في العمل، ويحملون اللبنة لبنة لبنة يقرّبونها، من الذين يمارسون البناء، ويثبت لكل واحد أجره والنبي ﷺ يخبرهم بذلك.

أما عمار فقد وقع في خاطره أن يحمل لبنتين لبنتين، واحدة عنه، وواحدة عن رسول الله ﷺ إن رغب النبي ﷺ أن يستريح، أو لم يرغب في ذلك على حد سواء.

وقد علم النبي ﷺ هذا الأمر من شأنه، فأقبل عليه يسمح التراب عن وفرته، ويخبره بشئ سوف تستقبله به الأحداث في آخر الزمان، وهو شئ من الفتن سيعصمه الله من شره.

وعمار بن ياسر يسمع هذا الكلام من النبي ﷺ، فيتذكر ماضيه في مكة مع الكافرين، وما حملت به الأيام من فتن، ألقت بها بين يديه، وبين يدي أمه وأبيه، وبين يدي المستضعفين من المسلمين فما كان منه إلا أن توسل إلى ربه يستعيز به من الفتن، من شرها ومن اشتداد وطأتها.

ففي مرويات عبد الرازق على شرط الشيخين بسنده إلى أم سلمة، وقد رواه البخاري والبيهقي بسنديهما إلى [أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "لما كان رسول الله ﷺ وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب رسول الله ﷺ يحمل كل رجل منهم لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله ﷺ، فمسح رسول الله ﷺ

ظهره وقال: يا ابن سمية للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة، ويدعونك إلى النار" وعمار يقول: "أعوذ الله من الفتن".

تلك هي قصة عمار المثيرة للمشاعر المهيجة للوجدان.

وقصة عمار مع النبي ﷺ في المسجد قد استقرت في وجدانه، يستقبل حوادثها حادثة بعد حادثة، حتى لقي ربه مغفورا له في خلافة علي بن أبي طالب.

ولم تكن قصة عمار وحدها هي القصة المثيرة، وإنما احتوى بناء المسجد على أشياء من الآيات، اهتم ببعضها المؤرخون، وبعض رواة السنة.

والذي أنتهى إليه معك من هذه الفقرة، هو أن النبي ﷺ قد بنى مسجده على مساحته تلك، وبنى معه حجرتين لزوجتيه، انتقل إليهما من بيت أبي أيوب، حين انتهى من البناء وحين قدم أهله.

وما أردت أن أشغلك هنا بما تستطيع أن تحصله بنفسك من كتب السير أو من كتب السنة، أو من كتب التاريخ، لأننا في هذه الفقرة ما قصدنا إلى التأرخ، بقدر ما قصدنا أن ننبهك إلى جزء من الحصاد.

وإذا كان هذا هو ما أردت أن أحدثك عنه من بناء النبي ﷺ والصحابة للمسجد، فهذا لا يعدو أن يكون جزءا من حديث عن المسجد يطول، أردت أن يكون بيني وبينك، مهما أخذ من وقت ومهما أخذ من جهد.

ويبقى منه أن أحدثك عن السبب الحقيقي وراء بناء المسجد أول عهد النبي ﷺ.

وهو جزء من حديث متصل بالتحليل والاستنباط، أكثر من اتصاله بالرواية ونقل الأخبار.

وإننا لملتزمون هنا بالمبدأ القائل - إن كنت مدعيا فالدليل - كما التزمنا من قبل بالمبدأ القائل : - إن كنت ناقلًا فالصحة -

فماذا عسى أن يكون السبب الحقيقي وراء بناء المسجد أول

عهد النبي ﷺ بيثرب؟

سؤال يطرحه المرء على نفسه منفرداً فيجد نفسه قد غرق في شئ من التأمل، قد يفيد هذا التأمل في موضوعه، وقد لا يغنيه وهو سؤال يطرحه أحد أعضاء الجماعة في مكان معين، وفي زمان بعينه على باقي أعضائها، فتأخذ الجماعة كلها في شئ من الجدل، وفي شئ من المراء، قد ينتهي بها إلى نتيجة ترتضيها، وقد لا ينتهي بها إلى شئ.

أما أنا فإني قد طرحت هذا السؤال على نفسي، وبقيت أتأمل الموقف ما استطعت من التأمل، على أنتهي من تأملي هذا إلى شئ أرخصيه، وإني قد أقطع هذا التأمل أحياناً لأتصفح كلام الآخرين في هذا الموضوع وأقرأ ما كتبوه.

وإني أقطع هذا التأمل أحياناً أخرى، لأناقش أولى العلم والوأي في هذه المسألة، وأستمع إلى ما يقولونه بشئ من العناية، وبشئ من المتابعة التي لا يزهد فيها مثلي، ولا ينصرف عنها لحظة تطول أو تقصر.

وإني لفي هذا كله قد انتقد في ذهني شئ سوف أحاول أن أعرضه عليك، بعد أن استرحت إليه شيئاً من الراحة، قل هذا الشئ أو كثر.

ولكني لا أستطيع أن أعرض عليك ما ارتأيت، قبل أن أعرض عليك شيئاً من الأمثلة، التي أرى أنها ستخدم الفكرة التي سأعرضها عليك، وتوضحها بقدر كاف من الوضوح يمكنك من استقبالها وضمها بصرف النظر عن الأثر الذي ستحدثه فيك.

ومن أوائل ما أريد أن أعرضه عليك من الأمثلة، هذا المثال الساذج البسيط.

ويتجلى هذا المثال الساذج البسيط في أن نكون في ميدان حرب من الحروب البدائية، التي كانت تجرى على أرض الصحراء هنا أو هناك ننظر أنا وأنت إلى هذا القتال الدائر، لنتعرف على أركانه

وأدواته، وما تشتمل عليه ساحة القتال مما يلزم لنشوب معركة من المعارك.

إننا لن نجد في هذه المعركة البسيطة إلا هذه الأصناف الثلاثة: الرجال يصطفون على أرض المعركة متواجهين، كل منهم في ميمنة وميسرة وقلب، في تشكيلات من فريقين وقع بينهما العداء الذي سبب هذا القتال.

والسلاح الذي يصطنعه هؤلاء الرجال من الفريقين، كل منهم يحرص بواسطة هذا السلاح أن يحقق النصر والظفر على رجال الفريق الآخر الذي يقابله، وهو لا يقل عنه تطلعاً لتحقيق النصر والظفر به.

ثم هذه الأولوية المنعقدة، وتلك الرايات المرتفعة، التي يحملها قادة الجيوش، وقادة الأجنحة على السواء، وهم يسترشدون بها ويجتمعون تحتها، ويطمنون لارتفاعها وتقدمها.

إننا لن نجد على أرض المعارك، شيئاً يمكن رؤيته بالبصر وإحساسه بالحواس جميعها إلا هذه العناصر الثلاثة.

ومع أن هذه العناصر الثلاثة ضرورية في المعركة، لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تختلف اختلافاً يميز بعضها من البعض.

فالرجال والجند شيء.

والسلاح والعتاد شيء آخر.

والألوية والرايات شيء ثالث.

وهذه الأشياء يمتاز بعضها من بعض امتيازاً لا يخفى عليك.

فالرجال هم العنصر الحي المتحرك هنا وهناك، يجول ويصول، ويفهم خطط الجانب الآخر، ويرسم لها من الحيل ما يمكنه من التعامل معها.

والسلاح والعتاد كله على العموم وسائل للفنك بالخصم وإبطال حيله، بمقدار قوة هذا العتاد وكفاءته تحسم نتيجة المعركة لصالح هذا الفريق، المتميز في كفاءة العتاد.

أما هذه الأولوية، وتلك الرايات فلها في المعركة وظيفة مختلفة عن وظيفتي الرجال والعتاد، ولكنها مع اختلافها ليست أهميتها بالأهمية الثانوية، وإنما دورها في المعركة دور حاسم، مع اختلافه مع الأدوار السابقة عليه.

ودور هذه الأولوية، وتلك الرايات، هو أنها تمثل الشارات والعلامات التي ينظر إليها الجند، فيجتمعون تحتها على قلب رجل واحد، خبير بالحروب، بصير بالمعارك، يتحركون بحركته، ويلتزمون بأمره، وهو يتعامل مع الجانب الآخر بمقدار ماله من حكمة وخبرة.

ثم إن هذه الأولوية، وتلك الرايات، لتتحرك جميعها أمام الجند فتنبههم عن مقدار تغلغلهم داخل صفوف الآخرين، أو تراجعهم عن مواقعهم، فترتفع معنوياتهم حين يعلمون أنهم قد تقدموا، ويحتاطون لأنفسهم حين تكون الأخرى.

وأنا لا أريد أن أستفيض في شرح هذا المثل.

غير أن الذي أريد أن أنبهك إليه، وألفتك إلى شأنه هو هذا العنصر الثالث، مخافة مني أن تنتظر إليه بشئ من الازدراء، ومخالفة مني أن يقع في صدرك اعتقاد مؤداه: أن هذا العنصر الثالث شئ ثانوي، له في المعركة وفي حسمها قيمة محدودة، أو ليست له قيمة على الإطلاق.

والصحيح الذي لامرأ فيه هو أن المعركة بغير هذا العنصر الثالث، ينقلب سلوك الجند فيها إلى شئ من الفوضى غير يسير، تبعث الوهن في نفوس الجند بعد أن ينقطع صلة كل واحد منهم بأخيه، وبعد أن تنقطع صلة كل واحد منهم بقائده، وبعد أن يتبعثروا في الأرض لاجماع يجمع بينهم، ولا رابط يحول بينهم وبين أن يتفرقوا.

إن هذا العنصر الثالث ولا شك عنصر فعال، لا يجوز الزهد في قيمته ولا يجوز التقليل من أثره.

والذي يظهر لي الآن أن هذا المثل على سذاجته، قد أعطاك شيئاً من وضوح الصورة، إلا إن كنت من الذين يزهدون بطبيعتهم في الحروب، والحديث عنها، وممن لا يحبون العنف، ولا يحبون أن ينفقوا من أوقاتهم شيئاً قليلاً أو كثيراً في الكلام عنه، ولو كان من قبيل

التمثيل، الذي يتم من خلاله تشبيه صورة معقولة بصورة محسوسة لتضفي الصورة الثانية على الأولى شيئاً من الإيضاح لم يكن يتضح إلا من خلال هذه المقارنة، وإلا من خلال هذا التشبيه.

على أني لا أريد أن أحملك حملاً على النظر في هذا المثال وحده، فقد لا يروقك هذا الحمل القصري على شيء لا تريده ولا تبتغيه.

ومن أجل هذا سوف أحاول أن أتحدث معك من خلال مجال آخر، ربما يريحك أن أصطحبك إلى الحديث فيه وحوله.

فما رأيك مثلاً أن نتخذ بعض الديانات الكبرى والشهيرة الآن في العالم، لتكون مثلاً يوضح الصورة أمامك شيئاً ما من التوضيح؟

لا بأس فيما أرى أن يكون الذي نريد أن نتخذه الآن مثلاً، هو هذه الديانة المسيحية فيما استقرت عليه هذه الديانة المسيحية اليوم من أسس وأركان.

ولست بالذي يعتمد إلى الحكم على هذه الأسس، أو بالذي يحكم على تلك الأركان، إذ كل ما أبتغيه من هذا كله، هو أن أتخذ منه مثلاً يوضح ما عسى أن أقوله في المستقبل القريب.

إن المتأمل في الديانة المسيحية، سيجد فيها، مجموعة من القواعد التي تشكل جانب العقيدة في الديانة المسيحية.

وسيجد فيها مجموعة أخرى من القواعد التي لها صلة بالسلوك والأخلاق.

هو يجد في المسيحية شيئاً آخر، ليس له علاقة بالعقيدة، وليس له علاقة بقواعد السلوك أو الأخلاق.

ومن هذا الصنف الثالث : الصليب.

فالصليب في الديانة المسيحية، لا يدخل في تشكيل العقيدة من حيث هو صليب.

وهو في نفس الوقت لا يمثل قاعدة من القواعد الأخلاقية من حيث هو صليب كذلك.

غير أن هذا الصليب له في الديانة المسيحية وظيفة، قد لا تستغنى عنها الديانة المسيحية فيما استقرت عليه هذه الديانة اليوم، ذلك أن الصليب في الديانة المسيحية شعار، إذا ما رفع هذا الشعار في محلة أو مكان من الأماكن علم الذين يرتادون هذه المحلة، أو الذين يرتادون هذا المكان، أن المقيمين بالمحلة والمكان مسيحيون.

وهذا الصليب نفسه لو رسم على يد إنسان أو جزء من جسمه أو ملابسه، لعلنا أن من رسم عليه هذا الصليب يدين بالديانة المسيحية.

وقد يدخل هذا الصليب في تشكيل جزء من العقيدة أو من الأخلاق، ولكن أهميته من هذه الناحية ليس لها من الظهور ما يوفر لنا درجة كافية من الإحساس بها.

وهذا الذي ذكرته لك حول وظيفة الصليب في الديانة المسيحية هو نفسه الذي لاحظته بعض الكتاب المحدثين في المسيحية من مسلمين ونصارى.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في المجال عينه [لا يرتفع تقديس الصليب إلى مرتبة العقائد السابقة لأن تلك العقائد أساس المسيحية أما الصليب فليس له ذلك الحظ وإن كان شعارهم وموضع تقديس الأكثرين، ولذا كان حمله علامة على اتباع المسيح.

جاء في إنجيل لوقا: "وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليترك نفسه، ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني".

وحمل الصليب كما يقول كتابهم، إشعار بإنكار النفس، واقتفاء أثر المسيح في هذا الإنكار، والسير وراء مخلصهم وفاديتهم^(١).

ولبعض كتاب الديانة المسيحية من المسيحيين تخريج آخر لاتخاذ الصليب وحمله، لا يخرجهم عن الرمزية، ولكنه يقرب بينه وبين بعض العقائد في المسيحية من جهة، وبين الصليب باعتباره رمزاً والسلوك الخلقي من ناحية أخرى.

(١) محاضرات في النصرانية- للشيخ محمد أبو زهرة- الطبعة الرابعة ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م- ط دار الفكر العربي- ص ١٠١ مسلسل رقم ٧٣.

[جاء في شرح بشارة لوقا للنس إبراهيم سعيد : إن آثار قدمى المعلم تعين طريق خطوات التلاميذ، لأنه وإن كان المسيح قد صلب عنا فقال في صليبه : (قد أكمل) لكننا قد أصبحنا بحكم صليبه عنا تحت التزام شرعى لأن نكون شركاء المسيح المتأمل، إن شركتنا الشرعية مع المسيح المصلوب ينبغي أن ترافقها وتدعمها شركة اختيارية فعلية معه، إن صلب المسيح معناه مات عنا. ولكن صليب كل مؤمن معناه: (موت النفس عن الأثنية وحب الذات) وخالصة هذه الذات هي النفس الأمارة بالسوء، هي تلك الإرادة المتمردة التى ينبغي أن نخضعها ونستأسرها لطاعة المسيح، فقول كل واحد ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت يارب، إنه من أوجب واجبات كل مسيحى أن يحمل صليبه مختاراً طائعاً، لأن التعبير بحمل صليبه مستعار من العادة التى قضت بها الأنظمة الرومانية على المحكوم عليه بالصليب أن يحمله كل يوم.

وهذه العبارة انفرد لوقا بذكرها، فهو صليب يتجدد كل يوم كلما تجددت الآمال فى الحياة اليومية العملية، فلا بد إذن لحمل الصليب من خطوة تسيقه، وخطوة تعيقه.

أما الخطوة السابقة له فهي إنكار النفس، بمعنى أن يقول تلميذ المسيح لنفسه الأمارة بالسوء لا، لأن حمل الصليب هو حمل العار مضافاً إلى ألم الموت، وهذا عمل يستلزم إنكار النفس، لأن الرومان لم ينفروا من الصليب فقط، بل فزعوا من ظله، كذلك كان شعور اليهود بأن الصليب هو حمل اللعنة، لأنه مكتوب فى ناموسهم: (ملعون كل من علق خشبة).

والخطوة اللاحقة لحمل الصليب بل الخطوات هي اقتفاء آثار المسيح كقوله: (ويتبعنى).

إن من حمل صليبنا غاية لكنه وسيلة لهذه الغاية، وهي اتباع المسيح حيث (يمضى) أ. هـ [١].

لعلك وقفت من هذا المثل على أن الديانة المسيحية، تحتوى على عقيدة، وشئ من شريعة تتصل بالقيم والأخلاق، كما تحتوى على نوع آخر هو إلى الرمز أقرب على نحو ما مثلنا له بالصليب.

(١) المرجع السابق ص ١٠١، ١٠٢

وليست الديانة المسيحية استثناءً من الديانات الأخرى في هذا الموضوع، ولكنها جميعاً بغير استثناء تحتوي على هذه العناصر التي ذكرت لك، وهي العقيدة والشريعة والرمز أو الشعار.

وتعد الديانة التي تخلو عن عنصر من هذه العناصر الثلاثة أو شيئاً منها، ناقصة بمقدار ما يطرأ عليها من نقص في هذا العنصر أو ذلك.

ودعني أدفع معك المسألة خطوة إلى الأمام فأقول: إن المذاهب الاجتماعية التي ظهرت منذ فجر التاريخ، واتسعت رقعتها في هذه العصور، لتعد خاضعة هي الأخرى لقاعدة الكمال والنقص.

ومعيار الحكم بالكمال أو النقص هو وجود هذه العناصر الثلاثة أو اختفاؤها في هذا المذهب أو ذلك.

وأنت خبير مثلاً بأن الذين أُرخوا للمذاهب الاجتماعية الحديثة ووازنوا بينها، قد عمد بعضهم إلى أن الشيوعية الماركسية برغم ما فيها، من عيوب ومسال، إلا أنه يحسب لها في ميزان الترجيح، أنها قد استكملت العناصر الثلاثة ضمن فلسفتها.

فزعماؤها يتحدثون عن الكون والحياة، وعن الله والرسول حديثاً مستفيضاً في بعض نواحيه، وعيبهم في أنهم قد تحدثوا حول هذا العنصر بحديث الهوى والعواطف مدفوعين إليه بغريزة من الغرائز التي تجافي العقل، وتعادى الواقع خاصة فيما يتصل بالأحكام التي انتهوا إليها في هذا المجال.

وأرباب هذا المذهب كذلك تحدثوا حديثاً طويلاً حول أمور ضوابط السلوك الفردي والجماعي.

وهم وإن كان قد جانبهم التوفيق فيما فحصوه ودرسوه، وما انتهوا إليه من نتائج من خلال بحثهم ودراساتهم، إلا أنهم لم يغفلوا أن من أهم مقومات المذهب الاجتماعي اشتماله على قواعد ضبط السلوك الفردي والجماعي على السواء.

وأرباب هذا المذهب كذلك لم يفتهم أن يركزوا على الرمزية وعلى ضرورة اتخاذ شعار الذى يعلن بغاية الوضوح عن اتجاه هذه الجماعة أو تلك التى تخضع لهذا المذهب وتدين به. وهم يعتقدون أن قيمة الشعار ليست فى ذاته، وإنما قيمته فيما يدل عليه.

فهم ليس عندهم من مائع أن يتخذوا المطرقة والسندان شعاراً لهم يدل على اتجاههم فى فلسفتهم الاجتماعية. وهكذا يرى مؤرخو المذاهب الاجتماعية أن المذهب الشيعى برغم ما فيه من مسالب، إلا أنه لم يغفل عن عناصر من العناصر التى تعد أساساً لقيام المذهب الاجتماعى.

وهؤلاء المؤرخون أنفسهم حين درسوا المذهب الديمقراطى وهو لون من الفلسفة الاجتماعية، رأوا أنه ناقص فى بعض أركانه نقصاً يشير إليه بسوء المكانة فى التاريخ بين أئداده، ونظرائه من المذاهب الأخرى.

فأنت تستطيع أن ترى فى المذهب الديمقراطى شيئاً غير يسير من قواعد التشريع.

وأنت تستطيع أن ترى فى المذهب الديمقراطى شيئاً غير يسير من الرموز التى اتخذها أرباب هذا المذهب علامات تدل عليه وعلى معتنقيه.

ولكنك مهما أجهدت نفسك، وبلغ منك الجهد كل مبلغ، فلن تعثر ضمن طيات هذا المذهب على شئ من التصور للكون والحياة فى أصلها واستمرارها، والإنسان فى مبدئه ومصيره وعلاقاته بموجده.

وأنت حين ترى هذا المذهب لا يكشف عن شئ من تصوّره للعقيدة، أو للفلسفة العليا، تجد نفسك وقد وقعت فى شئ من الحيرة وليس أمامك إلا أن تؤمن بأحد احتمالين، كلاهما يعيب المذهب وينتقص من شأنه.

أما أحدهما: فهو أن تعتقد أن المذهب قد جاء خالياً عن العقيدة مجافياً لها.

وحينئذ يكون المذهب قد خلا عن أهم عناصر وجوده، وقد قلم على أركان ناقصة، يهدده النقص في هذه الأركان بأفول نجمه في وقت قريب أو بعيد.

وأما ثانيهما: فهو أن يكون أرباب هذا المذهب، حين أعدوه قد وضعوا ضمن أركانه تصورا للكون والحياة والإنسان، من حيث المبدأ والانتهاى واستمرار الوجود، ومن حيث علاقة كل واحد منها بالآخر ولكنهم أخفوا هذه الفلسفة وهذا التصور لعل يدركونها ولا نتركها وهذا احتمال عقلى وارد، ولكنه لا يميظ الأذى عن هذا المذهب ولا يرفع عنه موجبات النقص التي تلاحقه، ولا تكاد تخطئه.

وإني لأعتقد بعد هذا كله، أنك قد عقلت عني ما أريد لك أن تعقله عني، من الإيمان بضرورة أن كل مذهب أو دين لا بد وأن يقوم على عقائد وشرائع ورموز.

ولكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة دوره الذى يضطلع به ووظيفته المنوطة به، ومهمته التى لا يقبل منه سواها.

وإذا كانت هذه القاعدة قد استقرت فى ذهنك، وأصبحت مقتنعا على نحو ما أنا مقتنع بها، فلا بأس على ولا عليك أن تجعل الحديث مباشرا بحيث نتحدث بغير وسائط عن الموضوع الذى نحن بصدده والذى صورناه فى هذا السؤال الذى يحصر موضوعه حصرا، ويجمع أطرافه جمعا، لا يكاد يخرج عن حدوده منها شئ.

لماذا كان بناء المسجد هو أول عمل باشره النبى ﷺ والمسلمون فى يثرب بعد الهجرة الكبرى؟

وإني أعتقد الآن بعد أن سرت معك على درجة واحدة من القناعة، بصدق القاعدة التى أسلفناها، أنه لم يعد هناك شئ من العسر فى تصور الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال.

لقد عاش النبى ﷺ فى مكة بمقدار ما عاش، ينزل عليه الوحي بأمور العقيدة على الخصوص، وبأمور الشريعة فى كثير من الأحيان.

والعقيدة والشرعية عنصرا كما رأيت يمثلان ركنين هامين من الأركان الثلاثة التي يقوم عليها كل دين.

لكننا في العهد المكي لم نكد نعثر على الركن الثالث الذي هو الرمز، والذي هو الشعار.

ولقد كانت قريش حريصة الحرس كله على أن يكون للمسلمين رمز، وعلى أن لا يكون للمسلمين شعار.

ففي الرمز والشعار إعلان على ظهور هذه الجماعة بما لها من دين، وقريش لا تحب ذلك لهم، ولا تطيقه منهم إن اتخذوه.

وأنا سأروى بين يديك قصة حكاها ابن إسحاق بسند صحيح قد تفيدنا في هذا الموضوع الذي نحن بصدده:

إقال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر

قريش على رسول الله ﷺ وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله ﷺ في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين، لقيه ابن الدغنة، أخو بني عبد مناة بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش.

قال ابن إسحاق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمه بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة.

قال ابن هشام: تحالفوا جميعا قسموا الأحابيش للحلف.

ويقال: ابن الدغنة.

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وأذوني، وضيقوا علي، قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيبة وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم، ارجع فأنت في جوارى، فرجع معه، حتى إذا دخل مكة، قام ابن الدغنة فقال: يامعشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة، فلا يعرضن له أحد إلا بخير، قالت: فكفوا عنه.

قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلاً رقيقاً، إذا قرأ القرآن استبكي، قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء، يعجبون لما يرون من هيئته، قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة، فقالوا: يا ابن الدغنة، إنك تجير هذا الرجل ليؤذينا ! إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فاته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء، قالت: فمشى ابن الدغنة إليه، فقال له: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت.

قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال فاردد على جوارى، قال قد رددته عليك.

قالت فقام ابن الدغنة، فقال: يامعشر قريش، إن أبي قحافة قد رد على جوارى فشانكم صاحبكم^(١).

وكانى بقريش وقد ظلت حريصة كل الحرص على أن لا يكون لهذا الدين شعار يبين عنه، وعلى أن لا يكون لجماعة المتدينين رمز يجتمعون حوله لما قلنا من أن قريشاً قد حرصت الحرص كله أن يظلي هذا الدين محصوراً في أضيق مكان، وأن يظل متبعوه نكرة بين الأعلام يعلن عليهم بالمعائب، ويسترونهم بما يحاولون أن يلحقوهم به من النقائص.

وقد يقول قائل فما بال هذا المسجد الحرام، وقد أمه النبي ﷺ يصلي عنده لا يمنعه مانع، ويطوف به، فلا يحول بينه وبينه حائل إلا أن تحاول قريش أن تؤذيه بسبب ما جاء به من هذا الدين الجديد.

ثم ما بال هذا المسجد الحرام، وقد أتيح لأصحاب محمد جميعاً أن يتخذوا منه مصلى، وأن يطوفوا به ليلاً أو نهاراً وقريش تنتظر، لا يزعجها هذا الطواف، و لا تلك الصلاة إلى البيت الحرام حسبما يظهر لها، ولا يقلقها من ذلك شيء!

(١) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٧، ١٦

وما ذكرناه الآن صحيح إلى حد بعيد.

ولكن ما نذكره الآن أيضا هو الآخر صحيح قد بلغ من الصحة أقصى مداها، وهو أن البيت الحرام لم يكن شعارا للمسلمين في هذا الزمان خاصا بهم، ولم يكونوا هم الذين تميزوا بهذا الشعار دون غيرهم، بل أكاد أقول: إن الحق على خلاف ذلك، فالبيت وما حوله كان شعارا للعرب جميعا، وقريش خاصة قبل الإسلام، وكانت لهم إلى جواره شعارات أخر قريبة من البيت أو بعيدة عنه.

ولقد كانت قريش حريصة على أمرين فيما يتعلق بهذه الشعائر:

أحدهما: أن تكون هذه شعائر لها، كما هي شعائر للعرب كافة.

وثانيها: أن يكون لها التميز في هذه الشعائر كلها.

فهم حماة البيت وسدنته.

وهم الذين يقومون على خدمة الحجيج، واستضافتهم يقدمون إليهم ماء زمزم وقد نقع فيه التمر والزبيب، ويقدمون لهم هشيم الخبز وقد سقى بما يصلحه من الحساء أو اللبن.

وهم الذين يقبضون على مفتاح البيت، يأذنون بدخوله لمن يشاءون أن يأذنوا له، ويصدون عنه ما يريدون أن يصدوه عنه.

ثم إن قريشا هم الحمس لا يصعدون إلى جبل عرفات وهو شعيرة من شعائر الحج كما يصعد سائر الخلائق، وإنما يجعلون موقفهم دونه حتى لا يفيضوا كما يفيض الناس.

ثم هم في الحج يظهرون أمام الناس يأتون البيوت من أبوابها وغيرهم يحرم عليهم أن يدخلوا البيوت من الأبواب.

إلى غير ذلك مما هو كثير مشهور.

وأنت يتبين لك من كل هذا أنه لا محل للعجب، ولا محل للاعتراض بوجود البيت الحرام شعيرة تعلن عن نفسها بمكة لسبب بسيط، وهو أن البيت الحرام لم يتمحض شعيرة للمسلمين يومئذ كان النبي ﷺ بمكة وإنما في أحسن ظروفه أنه كان شعيرة مشتركة، تميز ما كانت قريش عليه من دين، ولا تميز فيه لدين المسلمين.

وانى لأنتهى معك من هذا كله إلى أن أصارك بقناعتى، أن الإسلام فى مكة، وإن كان قد عالج قضية العقيدة، وشيئا من قضايا التشريع، فإنه لم يعالج قضية الشعيرة، ولم يرسم للمسلمين شيئا قليلا أو كثيرا من شعائرهم التى تميز فى الظاهر دينهم.

ولعلى أقول لك: إنما ذكرته لك الآن من عقيدتى قد يقويه، ويشهد له أن مثل الحج لم يفرض فى مكة، من نحو العمرة، والعديد، والأضحية، واتخاذ المساجد، والجهر بالأذان إلى غير ذلك مما يدخل فى باب الشعائر دخولا مباشرا.

ثم أذن للنبي ﷺ بالهجرة بعد أن هاجر المسلمون، وبعد أن انتشر الإسلام فى يثرب، وهاجر النبي ﷺ بصاحبه فى رحلته أبو بكر الصديق، وقد سبقتهما قواعد العقائد الإسلامية، وما نزل من التشريع، فاعتنقهما أهل يثرب الذين استقبلوا بعد ذلك إخوانهم المهاجرين من المسلمين.

فما أن وصل النبي ﷺ وأبو بكر إلى مشارف يثرب، حتى استقروا فى حى بنى عمرو بن عوف، وكان أول ما فكر فيه النبي ﷺ أنه بنى مسجدا على مرقد لكثوم بن الهذم.

صحيح أن المسلمين قد اتخذوا لأنفسهم مساجد، غير أنها كانت مساجد خاصة تقريبا، والشعار لا يأخذ مكانته من هذا الدين إلا إذا توفر له قدر كاف من إمكان الانتفاع العام به، من غير حواجز أو موانع، وذلك لا يكون إلا إذا كان للقائد العام فيه قراره الواضح، وعمله الظاهر إن أمكن ذلك.

ثم أقبل النبي ﷺ إلى يثرب، واستقر فى بيت أبى أيوب وأمر أن يبنى له مسجدا يحمل اسمه على مرقد لغلامين من سلالة مالك بن النجار، أخذ منهما بمقابله من الثمن.

وأنا أرى أنه ما كان للنبي ﷺ أن يفعل غير ذلك، إذ ليس له مندوحة عنه.

فنحن إن تصورنا المسلمين والإسلام ونبي الإسلام في مكة، نتصورهم وهم لا يقدرون في كثير من الأحوال على أن يعلنوا عن

أنفسهم بشعار أو بشعيرة، ولا تحول قريش بينهم وبين ما يفعلون.

فلما كانت الهجرة، كان من أول حصاها بعد الاستقرار أن

يتخذ النبي ﷺ المسجد في كل مكان يتاح له فيه أن يتخذ مسجداً، إذ المسجد هو أخص شعار المسلمين.

وهذا فيما أرى هو السبب المباشر والمعقول الذي جعل النبي

ﷺ يأمر باتخاذ المسجد الذي يحمل اسمه أول مقامه في بني

النجار، وهو نفسه السبب المقبول والمعقول الذي جعل النبي ﷺ يأمر باتخاذ المسجد في قباء، أول عهده بها.

ثم إن هناك أمرين بعد ذلك لا يحسن أن نغفلهما، ولهما بهذا الموضوع صلة.

١- أما أحدهما: فهو أن الشريعة الإسلامية قد بدأت تعالج بنصوصها موضوع الشعائر جنباً إلى جنب مع موضوعي العقيدة والشريعة.

ومن هذا الباب تجد أن الله قد شرع الأذان شعيرة للمسلمين واتخاذ البيت الحرام قبلة للصلاة شعيرة للمسلمين، وصلاة العيدين في الخلاء شعيرة للمسلمين، والأضحية وما يماثلها من الدماء وإراقتها بأمر الله، واجتماع الناس على أن يأكلوا منها، أو استصحاب لحمها بعد ذبحها إلى بيوتهم شعيرة كذلك للمسلمين، ثم الحج والعمرة، وما فيهما من شعائر لا تخفى عليك.

٢- وأما ثانيهما: فهو أن الله عز وجل لم يشأ أن يجعل شعيرة المسلمين رمزا مجردا، لأنه لو فعل ذلك لتحولت الشعائر إلى أصنام تعبد، وأوثان تتخذ من دون الله.

وحتى يجنب الله المسلمين هذا الشر المستطير مزج لهم بين الشعيرة والشريعة مزجا دقيقا لا تكاد تفصل واحدة منهما عن الأخرى إلا في التمييز العقلي فقط.

فالمسجد مثلا يتخذ للصلاة وهي عماد الدين، ويتخذ للاعتكاف يعتكف فيه ضيوف رب العالمين، ويعد بناؤه وتشبيده عبادة من أفضل العبادات لأن فيه استجابة لأمر الشارع الذي أمر بتشبيدها وبنائها. إلى غير ذلك مما يقال حول امتزاج المسجد بالعبادة في كثير من نواحيها.

وقل مثل ذلك في الأذان، وفي الطواف بالبيت، وفي استلام الحجر وفي الرجم، وفي الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة إلى غير ذلك مما نمثل له ولا نحصيه.

وفي امتزاج الشعيرة بالشريعة أحب أن أسوق بين يديك مجموعة من النصوص، أنهى بها هذا المحور الثاني من محاورنا الثلاثة، التي اخترنا أن نتحدث حولها، ونحن بصدد الحديث عن الحصاد.

والقرآن الكريم فيه كثير من النصوص التي تعالج هذا الموضوع، سأذكرها الآن بين يديك، وسأترك لك أن تطلع بنفسك على كتب السنة لترى كيف عالجت السنة جانباً هاماً يتصل بالشعائر، وكيف أبانت عن المزج الشديد بينها وبين الشرائع.

ثم إنني ثقة بفطنتك لم أقف عند كل نص أذكره بين يديك، لأقف نظرك إلى ما فيه، فهو بمشيئة الله سهل ميسور يبين عن نفسه، وعمّا يحتويه من المعاني بشئ من الظهور الذي لا يحتمل الخفاء.

قال تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً عليماً} ^(١) {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن

(١) البقرة: ١٥٨.

كنتم من قبله لمن الضالين^(١) {يأيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً}^(٢) {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}^(٣) {والذين جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون}^(٤) .

هذه آيات بينات تناولت قضية الشعائر ممزوجة بالشرعية مزجاً لا يخفى عليك إدراكه.

وإننا بعد ذلك لا نحتاج إلى شيء من التأكيد على جواب السؤال الذي أثارناه من قبل وهو: لماذا كان بناء المسجد أول عمل للنبي بعد الهجرة النبوية الكريمة؟

وأنت حين تضم الجواب الذي سقناه لك عن هذا التساؤل إلى ما ذكرنا من تأريخ لحدث بناء المسجد، يتضح بين يديك أن حدث بناء المسجد النبوي بعد الهجرة مباشرة، يعد عنصراً هاماً من عناصر الحصاد الذي ترتب على أحداث الهجرة كلها، وما كان له أن يكون لولاها مادمننا ننظر إلى الأشياء في إطار سنن الله الجارية، وهي التي أراد الله لأمة الإسلام أن تستظل بظلالها.

٣- ونحن حين نصل بك إلى هذه المنطقة من البحث، نكون قد وصلنا إلى المحور الثالث، وهو آخر المحاور التي التزمنا أن نتحدث حولها ضمن هذا الإطار العام الذي سميناه بالحصاد.

وما ارتضيناه محوراً ثالثاً هو هذا الحديث الذي يدور حول

عمل النبي ﷺ الدؤوب، لإيجاد نوع من الأواصر الاجتماعية التي يبنى عليها مجتمعاً متآلفاً، يصلح أن يستقبل به ميلاد مجموعة من

(١) البقرة: ١٩٨.

(٢) المائدة: ٢ (جزء آية)

(٣) الحج: ٣٢

(٤) الحج: ٣٦.

الحوادث قد حملت بها الأيام، وأتمت حملها، ولا يدري أحد من الناس أن تفاجئهم بليل أم بنهار.

وليس من قبيل الشيء المستور أن نقول لك: إن النبي ﷺ حين أقبل إلى المدينة قد وجد مجتمعاً فيه جماعات من البشر غير مؤتلفة وفيه سلالات من الناس يتربص بعضهم ببعض، ويكيد بعضهم لبعض لا يتوانون عن المكيدة، ولا يكفون عن التربص.

وفي المجتمع المدني حين قدم النبي ﷺ جماعات قد ذاقت بعضها بأس بعض، فأعقبها غصة في الحلق، ومرارة في الفؤاد.

وفي المجتمع المدني جماعات تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى لا يأمن بعضهم غدر بعض، ولا يألفون إلا في الظاهر مخافة أن يدهمهم الشر فيأتى عليهم جميعاً، وهم جميعاً يشتركون في صفة واحدة، وهي صفة الجبن إذا اشتد الأمر، والذلة والمداهنة إذا ما قدر عليهم القادرون.

وفي المجتمع المدني جماعات قد عاشوا حياتهم كلها في مكة وأقبلوا إلى المدينة مهاجرين، قد خلفوا وراءهم تاريخهم وأموالهم وديارهم وأهلهم، فهم في المدينة بلا أهل ولا ديار، وبلا تاريخ، وبلا سلالة قد انحدروا منها وبأوون إليها.

مجتمع عجيب قد واجه النبي ﷺ أول مقدمه إلى المدينة، فيه اليهود، وهم على طوائف: بنو قينقاع، بنو النضير وبنو قريظة.

وفيه الأوس والخزرج: وهم أبناء عمومة، ولكن العداء قد باعد بينهم، وقطعت أواصر القربى بين أبناء العمومة بسيف البغى التي يحركها الحسد والحقد، اللذين زرعهما اليهود في قلوب الفريقين وأشعلوا نيرانهما، وكلما خبت زادوها سعيراً.

وفيه المهاجرون: وصفتهم كما حدثتك أنفاً.

وقد لا تحتاج مني أن أحدثك حول أن اليهود قد سبقوا إلى يثرب منذ زمن بعيد في التاريخ، كما يذكر الطبري، حيث جاءوا إلى جزيرة العرب فارين من أعدائهم، واستوطنوا يثرب أرضاً ليست لهم

وليس لهم من قبل بها عهد، ولكنهم جاءوا إليها واختاروا أكثرها خصوبة، وأكثرها قدرة على العطاء، فاستوطنوا بها، وبنوا بها الجدر والحصون، وأنشأوا بها كل بيت ومئذرا يحتاجون إليهما للإيواء والدرس.

ولما تهدم سد مأرب وتفرق الناس عن حاضرة اليمن التي كلن الماء قوامها، نزل الأوس والخزرج على يثرب جيراننا لهذا الحى من يهود.

ولقد حدثتك فيما سبق حديثا مستفيضا، حول أن اليهود فى علاقاتهم بالآخرين لا يميلون إلى الحرب، ولا يميلون إلى السلام، وإنما هم يميلون دائما إلى الفتنة، كل الميل، ولا يرتاحون ويطمئنون إلا إذا رأوا جيرانهم جميعا وهم فى الفتنة قد سقطوا.

ومن أجل ذلك كان أمرا طبيعيا أن تجد الأوس والخزرج وقد غلت نار البغضاء فى صدورهم، لا تصرفهم عن الحرب والقتال، إلا ليعودوا إلى حرب وقتال.

أما المهاجرون فهم أحدث الجميع عهدا بهذه الأرض، وهم على ما فيهم من فقدان الأهل والعشيرة، ونقص المال ووسائل المعيش والعوز الشديد إلى التاريخ والانتماء إلى الوطن إلا أنهم لم يكن بينهم وبين أحد من العرب سكان الوطن الأصليين أو الأقدمين من عدااء أو شحناء، بل إنهم على العكس من ذلك ليجدون من إخوانهم الذين سبقوهم إلى يثرب من حسن الضيافة، وحسن الاستقبال ما يعرضهم عما خلفوه وراء ظهورهم من الأهل والأموال.

بنى لأجدك فى حاجة إلى أن أحدثك باستفاضة عما أوجزت لك، لأن بعضه مشهور مستفيض، ولأن البعض الآخر قد سبق أن حدثتك عنه.

غير أن الذى يعينى الآن ويشغل بالى، على نحو ما يعينك و يشغل بالك، هو هذه العقبة الكأداء المتمثلة فى هذا المجتمع المتشردم، المقطع الأوصال والمتباين فى النفوس، والتي واجهت النبى ﷺ أول عهده بالمدينة، وأوشكت أن تحول بينه وبين أن يصنع من هذا المجتمع

دولة تقوم على هذا الوطن حتى يشتد ساعدها، ثم ينطلق أفرادها بدينهم ينشرونه بين العالمين.

هذه العقبة الكأداء لا بد أن يتعامل معها النبي ﷺ، لا يبطئ في التعامل معها، ولا يتهاون في اتخاذ الطرق الجادة إليها.

فماذا عساه أن يفعل والأمر على ما قد رأيت من التعقيد؟

وكأنى بالنبي ﷺ يتأمل طوائف المجتمع كلها، وينظر في كل واحدة منها على أفرادها لعله يجد لها ما يصلحها، ويعينها على أن تتجاوز محنتها.

ولم يطل تأمل النبي ﷺ حتى وجدناه يتخذ السبيل إلى ما يصلح شأن كل طائفة من الطوائف، وإلى ما يؤلف بين قلوب الناس، ويزيل عنهم أضرغاثهم.

أما اليهود: فهم أبعد الناس منه، وأكثرهم عداً له وللدن الذي جاء به، وهم مع ذلك لا يكونون لجيرانهم مودة أو شيئاً من الألفة، يحرصون على بقائها فيما بينهم، بل هم على العكس من ذلك لا يحتفظون لهم في صدورهم إلا بالبغضاء التي بدا بعضها من أفواههم واليهود مع ذلك غرباء عن جزيرة العرب، لا حق لهم في أن يقطنوها ولا حق لهم أن يقيموا بها وقتاً طال هذا الوقت أو قصر.

والنبي ﷺ يعرف هذا كله وأكثر منه، ولكنه حين تعامل مع اليهود، تعامل معهم بما يناسب دينه وشريعته أولاً، وما يناسب طبيعته وخلقه ثانياً، ولا فرق بين خلقه ودينه يمكن لمؤرخ أن يدركه، أو يمكن لمحلل أن ينتهي إليه.

وما يناسب خلق النبي ﷺ ودينه أنه لا يبدأ القوم بشئ من الاستفزاز قل هذا الشئ أو أكثر.

وانطلاقاً من هذه القاعدة تجد النبي ﷺ يستعمل من الألفاظ ما فيه شئ من اللين شريطة ألا يتنازل عن شئ من شريعته، ولا عن شئ من عقيدته الموحى إليه بهما، لا، ولا بمقدار الفتيل أو القطمير.

فى هذا الإطار كان النبى ﷺ يلين فى القول إلى اليهود، وهم شركاؤه، على أرض لا حق لهم فيها.
ومن هذه الأقوال اللجنة الهينة ما يظهر فى التشريع الذى شرعه النبى ﷺ للمسلمين.

فأشء قد شاء أن يصوم المسلمون أول العهد بالمدينة يوم عاشوراء، لىأتى تشريع الصيام تدريجاً حتى تتعوده نفوس المسلمين.
وسواء أكان بالمدينة يهود أو لم يكن فإن هذا أمر قد مضى به قضاء الله عز وجل.

ولقد تصادف أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، ولا يعرفون من صيامه إلا أن موسى عليه السلام كان يصومه.

فما الذى يمنع النبى ﷺ والحالة هذه أن يقول هذه الكلمة التى لا تخلو من بعض المجاملات الاجتماعية، دون أن يكون لها أثر على شريعة الصوم التى أوحى الله إليه بها.

قال النبى ﷺ نحن أولى بموسى منهم.

وأنا سأحاول أن أنقل من النصوص بين يديك ما يجعلك تطمئن إلى ما قلناه، من أن صوم عاشوراء شريعة إسلامية مقصودة فى وقتها ومفروضة من الشارع، وما قاله النبى ﷺ لليهود لا يعدو أن يكون مجاملة اجتماعية، يصنعها القائد مع بعض مواطنيه حتى لا يؤخذ عليه أنه يغض مشاركتهم لهم فى الوطن بغير سبب ظاهر.

حدث البخارى بالسند إلى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو عم أبيه قال فيما يرويه عبد الله بن عمر قال: [قال النبى ﷺ يوم عاشوراء إن شاء صام].

وفيه من طريق الزهرى إلى عائشة رضى الله عنها قالت [كان رسول الله ﷺ أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر].

وعن عائشة أيضا قالت [كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه].

وعن ابن عباس قال: [قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه]^(١).

وفي البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث أخرى بروايات مختلفة تتصل بتشريع صيام يوم عاشوراء.

وأنت إذا تأملت كلها جميعها، فستجد أنها تتحدث عن قيمة يوم عاشوراء في الإسلام، وعن تكليف الناس بصيامه أول الأمر، وتركه على سبيل الندب بعد أن فرض صيام شهر رمضان.

وأنت لا يغيب عنك حين تتصفح هذه الروايات أن قريشا كان لها بهذا اليوم عهد وصلة، وأن النبي ﷺ قبل الإسلام قد استحسّن صيام هذا اليوم وصامه، فهو إذن لا يجهله ولا يجهل صيامه مما يجعلك تعلم أنه حين سأل عن هذا اليوم الذي تصومه اليهود، ولماذا يصومونه، لم يكن ذلك ليعلم من جهتهم، وإنما هو فقط من باب المجاملة الاجتماعية كما قلت لك، في أمر لا يضر بشريعة ولا ينتقص من خلق.

ونحن نستطيع أن نتصور الأمر نفسه في مسألة الصلاة إلى بيت المقدس، ثم التحول عنه إلى الصلاة شطر المسجد الحرام. ولئن كان النبي لم يقل شيئا لليهود في مسألة القبلة أول الأمر إلى بيت المقدس، إلا أنه لو شاء لقال، ولما ترتب على ذلك ضرر في دين ولا خلق.

(١) فتح الباري على صحيح البخاري - كتاب الصيام - باب صيام يوم عاشوراء -

وهناك رواية تتصل بالمسجد قد لا يصح سندها على قاعدة المحدثين، ولكنها بمجملها أدخل في هذا الباب، حيث قال النبي ﷺ: ابنوا لي مسجدا كعريش موسى ٠٠٠

والشيء الذي لا أفهمه ولا أعقله أن بعض المستشرقين يلومون النبي ﷺ على فعله هذا من نحو: صيام يوم عاشوراء، ومن نحو اتخاذ القبلة إلى بيت المقدس ثم التحول عنها، ومن نحو قوله: ابنوا لي عريشا كعريش موسى، فهم يقولون: إن النبي ﷺ قد جامل اليهود في أول الأمر، ثم عدل عن المجاملة إلى الشدة بهم بعد ذلك.

ولقد قلت: إن هذه مواقف لا أعقلها عن أصحابها.

وبنفس القدر من الدهشة أقول: إنى لا أعقل عن بعض الكتاب المسلمين أن يقولوا: إن النبي ﷺ ما كان يلين في القول إلى جيرانه من اليهود أول الأمر.

إنى لا أعقل عن هؤلاء، ولا أعقل عن هؤلاء، ما يقول هؤلاء وهؤلاء، لأنى أعلم أن النبي ﷺ كان يلين في القول لجيرانه ولو كانوا على غير دينه، ما لم تنتهك للدين حرمة، ولم ينتقص من الأخلاق خصلة.

والأهم من ذلك كله أن نقول: إن اليهود على غريبتهم وضيافتهم فوق أرض يثرب، لم يقابلوا الحسنة بالحسنة، ولكنهم أعلنوا فيما بينهم عداهم للنبي ﷺ ودينه، وانتقاصهم من مكانة النبي ﷺ وخلقه، مع حرص شديد على ألا يصل هذا العدا والتعير عنه للنبي محمد، وأن لا يصله ما يقولونه، وما يعتقدونه من انتقاص شخصية هذا النبي الأمين.

والنبي ﷺ مقبل على أمر عظيم وهو اتخاذ دولة على هذا الوطن للإسلام والمسلمين، ليس لسكان الجزيرة بها عهد من قبل. وإنشاء دولة على هذا النمط لا يجوز معها أن ينصرف الناس إلى سفاسف الأمور، ولا يجوز معها أن يترك اليهود لصفاتهم

وممارساتهم، وهى خلخلة الصلات بين مجاورتهم من غير اليهود، ونشر البغضاء بين صفوفهم.

إن الناس بقيادة النبي ﷺ لم يعد يجوز لهم أن ينصرفوا إلى مثل هذا، ولا إلى أقل منه، وهم فى نفس الوقت لا يجوز لهم أن يسمحوا لهذا المرض الاجتماعى الذى يستهوى اليهود أن يزرعوا ميكروبه فى كل جماعة قدر لهم أن يجاوروها، ولو كانت هذه الجماعة قد تفسحت لهم، حتى يقيموا معها على أرضها المملوكة لها بحكم التاريخ، والمملوكة لها بحكم ميراث الآباء والأجداد.

ومن هنا رأينا التاريخ يحدث عن أن النبي ﷺ قد عرض على اليهود أن يدخلوا معه فى دينه فأبوا.

فلما أبى اليهود وعلم النبي أن المشاركة فى المعيشة على أرض الوطن يتبعها الانتماء له والدفاع عنه، والانتماء والدفاع لا يتأتیان إلا على أساس من دين أو قاعدة من المواطنة.

ولما رفض اليهود الدخول فى الدين مع النبي محمد، وعلم النبي ﷺ منهم ذلك، لم يكن أمامه إذا إلا أن يعقد النبى ﷺ بينهم وبينه معاهدة وطنية، لعلمه أنه لم يعد أمامه وأمامهم بعد ذلك من سبيل، يجمع بينهم على قاعدة الاجتماع الصحيح فوق أرض يثرب.

فأرسل النبي ﷺ إليهم وعاهدهم على أنهم يقومون جميعاً بالوفاء بما يتطلبه هذا المجتمع على هذه الأرض فى السلم وفى الحرب على السواء.

وفى بعض روايات المعاهدة تعميم لبنود تلك المعاهدة، حتى شملت طوائف المجتمع على ما ارتضاه النبي ﷺ من قواعد الاجتماع الشائعة يومئذ، إلى أن يقضى الله فوق ذلك كله بأمره.

ولقد استمر النبي ﷺ واليهود يتعايشون فيما بينهم فترة من الزمن، إلى أن بدأت قریش تكاتب اليهود فى شأن النبي ﷺ، فوافق شئ طبقه، ورأى بعض اليهود أن فى هذا فرصتهم للخروج عن بنود

المعاهدة، والتخلص من عروءة الالتزام بأصول المواطنة السلمية التي وقعوها آنفاً مع النبي والمسلمين، ولم يمض عليها من الوقت إلا شئ يسير.

ولقد بدأ اليهود يكدون للنبي والمسلمين على نحو ما حدثناك في فصل سبق، انتهى بهم هذا الكيد إلى أن أمر النبي، أو ظهر من فعله أنه يرغب في أن لا يساكنه اليهود في المدينة.

ولو قد شاء النبي ﷺ أن يساكنه اليهود في المدينة وسجايهم ما قد علمت، ما كان النبي أن يستطيع أن يؤسس دولة بالمدينة تقوم على إنكار الذات وإيثار الغير، والعمل ابتغاء وجه الله عز وجل، إذ مثل هذه السجاي لا تكون إلا إذا اختفت عوامل البغضاء، وأصول الأثرة، وأسباب الحسد والشقاق، وتلك أمور لا تختفي في مجتمع يجاوره اليهود، لأن من أهم مقومات شخصياتهم أنهم يشيعون الفرقة في صفوف جيرانهم، أو غير جيرانهم ممن تطولهم رماح الرغبة في تزيق الناس، وضرب وحدتهم.

وأيما ما كان الأمر، فإن أول عهد النبي ﷺ بالمدينة قد ظهر منه الحرص على هذا التعايش السلمي مع اليهود، حتى ولو لم يكن لهم ملكية الأرض، وحتى ولو لم يكن لهم حق في مقام.

هذا ما كان من شأن النبي ﷺ مع اليهود أول الأمر.

وأما الأوس والخزرج فكان شأن النبي ﷺ معهم أيسر من شأنه مع اليهود بمراحل شتى.

ذلك لأن الأوس والخزرج قد أدرك زعماءهم منذ أول لقاءهم بالنبي ليلة العقبة الأولى، أنهم إن حاولوا أن يعيشوا كما يعيش الناس فليس لهم إلا أن يتابعوا النبي ﷺ على دينه، ومتابعة النبي ﷺ على دينه يترتب عليها من المشاق في ذلك العصر ما ينبغي أن يحسبوا له الحساب، فهم سيبتلون من أموالهم، بل ومن أنفسهم أشياء لا يعلمون مقدارها ولا منتهاها، وهم سيقطعون حبال قوم يربط بينهم وبينهم

الجوار، وهم أكثر منهم تحضرًا، وأعلى منهم كعبًا في مجالى التنظيم والعتاد.

وهم سيعادون العرب كلهم أو أغلبهم لأن الذى يبدو من العرب أنهم لم يدينوا بدين النبى ﷺ فى وقت يسهل على هذا الجيل إدراكه.

أدرك زعماء الأوس والخزرج أنهم إن أرادوا أن يعيشوا كما يعيش الناس لا بد وأن يتابعوا هذا النبى ﷺ على دينه، وأن متابعتهم على هذا الدين كثيرة الأعباء عظيمة المؤنة، وهم لن يتمكنوا من أداء هذه التبعات من تحمل هذه المؤنة، إلا إذا جمعوا شملهم، ولموا شعنتهم، ووصلوا ما انقطع من حبال الود وأواصر القربى بسبب عبث اليهود فيما بينهم، وبث أسباب الفرقة فى مجتمعهم.

وما ذكرته بين يديك مفصلاً، ذكره زعماء القوم يوم العقبة الأولى موجزاً مختصراً على ما يرويه المؤرخون وكتاب السير [قال الزهرى وابن عتبة وابن إسحاق: فلما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز مواعده له، خرج رسول فى الموسم الذى لقي فيه نفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع فى كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً فقال لهم: من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال: أمن موالى يهود؟ قالوا: نعم قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى، من أنت؟ فانتسب لهم وأخبرهم خبره فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن.

وكان مما صنع الله لهم به من الإسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أو ثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شئ قالوا لهم إن نبينا مبعوثاً الآن قد أظلم زمانه، نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم.

فلما كلم رسول الله ﷺ أولئك النفر ودعاهم إلى الله أيقنوا به وأطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته، فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبى الذى توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه إلى ما دعاهم إليه بسان

صدقوه و قبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ثم قالوا: قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن جراض على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا لنشير عليك برأينا، فامكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا، فنذكر لهم شأنك، وتدعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح ذات بينهم، ويجمع لهم أمرهم، فإننا اليوم متباغضون متباعدون، ولكننا نواعدك الموسم من العام المقبل فرضى بذلك رسول الله ﷺ، وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصَدَقُوا^(١).

لهذا كان أمر النبي ﷺ أكثر يسرا مع الأوس والخزرج حيث أدركوا منذ أول الأمر أن خيرهم وخير الأجيال التالية من أبنائهم وأحفادهم في أن يتابعوا النبي ﷺ مؤتلفين لا مختلفين.

والتاريخ يحدثنا أن متابعة النبي ﷺ المبنية على ضرورة لألفة، لم تكن رغبة في صدور القوم فحسب، ولكن زعماءهم وحكماءهم، وأهل الحل والعقد فيهم قد حولوا هذه الرغبة إلى أمر واقع اقتنع به معظم اليثريين، وحرصوا الحرص كله على تنفيذه.

غير أن هذه الرغبة في الصدور، والتي دفعت القوم إلى أن يتخذوا خطوات عملية نحو الائتلاف، قد يعرض لها عارض عاطفي يعيث بها، خاصة وهم مقبلون على تأسيس مجتمع كبير، لا يؤمن عليه أن تأتيه الفتنة من بعض جوانبه يثيرها يهودى متعال أو منافق حاقد فلا يبعد مثلا أن يهتف رجل من الأوس بالنداء القديم - وا أوساه- أو يهتف خزرجى بقومه لأتفه الأسباب يستعدى كل واحد منهما أهله وأقاربه على بنى عمومته، فتتشب الحرب بينهما دون أن يقدر أحد على إطفاء جذوتها.

ولا يبعد أن تقع في جنبات المجتمع الكبير جريمة قتل، أو يحدث قتل خطأ لا تستكمل فيه الجريمة أركانها، ثم يختلفون فيما بينهم

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٦٧، ٢٦٨.

على مقدار الدية، أو طريقة أدائها، فيقع الخلاف، وتذق طبول الحروب التي لا ينتظر منها في وقت قريب أن تضع أوزارها. والنبى يتأمل الموقف فيقف على ذلك كله، ويقف مع ذلك على مدى خطورته، الأمر الذى يستلزم أن يأخذ النبى ﷺ فى السبيل إلى حله.

ولم ينفق النبى ﷺ وقتاً طويلاً فى النظر والتفكير حتى انتهى إلى ما يريد من القضاء على كل ذريعة تنتهى بالفريقين إلى عداة مستحكم، أو إلى حرب دروس.

ومما صنعه النبى ﷺ يقطع به كل ذريعة، هذه الصحيفة التى يذكرها كتاب السير، وهى تشتمل على كثرة هائلة من البنود، التى تعد جميعها قاعدة صلبة، تبنى عليها أواصر المجتمع، ويقتل بكفيتها أواصر المودة التى لا يتطرق إليها الوهن.

وهذه الصحيفة التى كتبها النبى ﷺ، لم يشأ أن يعلن أنها عهد بين الأوس والخزرج، وإنما جعل صياغتها تشبه إلى حد كبير هذا الذى يعرفه الناس فى عصور متأخرة بالعقد الاجتماعى، أو الميثاق الوطنى. وأنت تلاحظ أن هذه الصحيفة قد كتبت فى زمان متقدم، كان التشريع الجنائى والمدنى فيه لم تكتمل صورته بعد، فأقر القوم على أعرافهم وعوائدهم، حتى يجعل الله للجميع سبيلاً إلى تشريعه الذى يرتضيه فى مثل هذه الأمور التى هم بصددتها.

وإمعاناً فى صياغة هذه الصحيفة أصر النبى ﷺ أن يسمى كل بطن وفخذ، وأن يشير إلى كل جماعة ومحلة، يسميهم جميعاً ويكرر مع كل جماعة نفس الألفاظ التى أراد لهم أن يتعهدوا على تنفيذها مبرمة لا تحتمل النقذ.

ومما صنعه النبى ﷺ يقطع به كل ذريعة إلى نفير الحرب أنه قد علم أن اسمى الأوس والخزرج من الأسماء التى ترددت فى

الماضي، تثير الغرائز وتهيج الوجدان، إذ إنه كان يكفى لنشوب الحرب أن يقول الخزرجي -واخزرجاه-، وأن يقول الأوس: -واأوساه-.

لقد علم النبي ﷺ ذلك، وعلم ما في هذين الاسمين من خطر شديد، وأن كل واحد من هذين الاسمين يكفى بمفرده ليكون ذريعة إلى نار حرب لا يخبو أوارها، ولا يهدأ سعيها.

وكان لابد بعد علم النبي ﷺ أن يأخذ في الطريق إلى سد هذه الذرائع، فقرر النبي رفع هذين الاسمين بطريقة كلية أو جزئية، وأن يضع مكانهما اسما مشتركا يندرج جميع أبناء العمومة تحت مظلته.

ويشترط في هذا الاسم الجديد، أن يكون له من الجاذبية والقدرة على تحريك العواطف، ما يستطيع معهما أن ينسى الفريقين ما كان لهما من أسماء وألقاب، فينسى الأوس اسم الأوس الذي توارثوه وينسى الخزرج اسم الخزرج الذي أظلمهم زمنا طويلا، والنبي ما قصر في شيء من ذلك، وإنما علم ذلك كله، وكان موضع عنايته ورعايته.

ودونك هذا الاسم الجديد الذي اختاره النبي ﷺ، ليجمع به بين هذين الفريقين من أبناء العمومة تحت مظلة عاطفية لا يرضون بها بديلا، فتأمله وتأمل في التاريخ آثاره.

لقد شاء النبي ﷺ أن يسميهم بالأنصار، لتهم الكلمة على معنى من معانيها، أو على معانيها مجتمعة، إذ لا بأس من هذا الفهم أو ذاك.

إن كلمة الأنصار تصلح كي تدل على أن القوم هم أنصار رسول الله، وهي تصلح في نفس الوقت كي تدل على أنهم أنصار الله أو أنصار دينه ولا بأس أن تطلق هذه الكلمة على هذه المعاني مجتمعة فهم أنصار الله ورسوله ودينه.

ومن يوم أن أطلق رسول الله عليهم هذا الاسم، والقوم فرحون به مغتبطون.

ومن يوم أن أطلق رسول الله عليهم هذا الاسم، والتاريخ يذكرهم به، وإخوانهم لا ينكرونهم بغيره.

ومن يوم أن أطلق رسول الله عليهم هذا الاسم، وخطاب الشرع يستعمله إن أراد أن يخاطبهم، لا يكاد يستعمل غيره. وهذا شرف للقوم ما بعده شرف.

أما أنا فإني أتأمل هذا الذي التفت إليه النبي ﷺ أول ذهابه إلى المدينة المنورة، فأجدني في بحار من الحيرة والعجب معاً، لا يخرجني من بين أمواجها المتلاطمة إلا عقيدتي الراسخة في أن محمداً رسول الله، وهو خاتم النبيين، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو قد تكاملت شخصيته من جميع جوانبها، لا يتأتى منها إلا كل صواب، ولا ينأى عنها إلا كل خطأ أو خطيئة.

أقول لولا هذه العقيدة في النبي ﷺ لبقيت في بحار الحيرة والاندحاش لا أرى لها ساحلاً، ولا أجد لأقدامى شاطئاً تثبت عليه.

ولما لا أندش، ولما لا أحر، والنبي قد التفت إلى أمر عظيم له أثر بالغ في علاج النفوس، لا يكاد الناس يلتفتون إليه اليوم؟! وهذا الأمر العظيم الذي أدركه النبي العظيم هو أن الأسماء والألقاب، التي تستعمل في أوقات الشقاق والنزاع ترتبط ارتباطاً وثيقاً في الوجدان بهذا الشقاق، وذاك النزاع.

وتلك قضية قد مرت في صمت عجيب حتى كشف عنها علم النفس الحديث في تجربة الارتباط الشرطي، أو تجاربه المتكررة التي قام بإجرائها عالم من علماء النفس المحدثين، وانتهى منها إلى نظريته التي سجلها العلم باسمه وهي نظرية "بافلوف".

ونظريته في إجمالها أنه إذا ما عرض على الذهن أو الوجدان شيئاً متلازمان عرضاً متكرراً، يربط الذهن أو الوجدان بينهما، بحيث إذا عرض عليه أحدهما بانفراده، استحضر الذهن أو الوجدان صورة قرينه.

ولقد فتحت هذه النظرية باباً واسعاً أمام علماء النفس، وعلماء اللغة، وعلماء الاجتماع، بحيث وجد علماء كل تخصص في هذه النظرية ما يصلح أساساً لحل بعض مشاكلهم.

ولقد التفت النبي ﷺ إلى هذه النظرية في غاياتها فرأى أن اسمي الأوس والخزرج قد ارتبطا بالعداء القديم بين الفريقين، الذي ترتب عليه كثير من الحروب التي أكلت أموالهم وأبناءهم، وأن هذا الارتباط وحده كاف إذا ما ذكر اسم الأوس أو الخزرج، أن يثير بين الفريقين حروباً لا تنقطع، وعداء يتدفق سيله في النفوس حتى يملأها ويفيض عنها، فرفع هذين الاسمين، ووضع مكانهما اسماً محبوباً.

علم النبي ﷺ هذا كله وتصرف على أساس منه في العام الأول للهجرة، وأمنه في العصور المتأخرة إلى أكثرها حداثة، لم يلتفت علماً لها إلى ما التفت نبيها.

فنحن اليوم نعيش في أيام قد حملت إلينا ألفاظاً ارتبطت بعداوات وخلافات، يأتي البعير بحمله، ويقطع التاريخ القديم، ويعبر على الزمان عصراً بعد عصر حتى يأتي إلينا فيبرك ويتحلل، ويلقى بجرانه، ويتساق الناس إليه، فيضعون عنه أحماله، وإذا بها أسماء قد جاء بها هذا البعير أو ذلك من الماضي عبر عصور التاريخ، قد ارتبطت بعداوات وخلافات، فتسابق، ويسبق إليها من يستطيع أن يسبق، فيأخذ منها ما يروقه ثم يأتي من بعدهم ويأخذون ما يروقههم أو في أقل القليل يأخذون ما قد تبقى لهم من هذه الأسماء وتلك الألقاب والساحة قد امتلأت بهذه الألفاظ وتلك الألقاب حتى طمت بها البلى وصخت بآثارها الأذن.

وأنت يكفيك إن كنت صوفياً أن تسمع باسم السلفي، فتبهج عواطفك، ويشد ساعدك، وينشط لسانك، فتباشر من الإيذاء قولاً وفعلًا ما تستطيع أن تباشره، وأنت معتقد مهما بذلت من طاقة أنك ما وفيت السلفي حقه من الأذى.

وأنت يكفيك إن كنت سلفياً أن تسمع باسم الصوفي، فتتشبط إلى ما تشبط إليه أو أكثر منه، وأنت معتقد أنك ما وفيت حقه.

ثم طبق هذه القاعدة التي استنبطتها مما ذكرت لك من المثال أو استظهرتها مما ذكرت بين يديك من تقرير لها على جميع ما ترى في الجماعة الإسلامية من حولك، أو على جميع ما قرأت وتقرأ عن جماعات مضت في التاريخ.

ثم عد وطأني رأسك بين يدي النبي ﷺ مستلهما التصرف الصحيح من فعالة في عصر المبعث.

وإني لأتمنى أمنية على علماء جيلسى وصنّاع القرار في عصرى، أن يبحثوا جميعاً عن فكرة وعمل تختفى معه هذه الأسماء وتلك الألقاب، ويبقى الاسم المحبب لدينا جميعاً نعمل تحت رايته وهو الإسلام.

نعم الإسلام، والإسلام بلا فرق، وبلا اتجاهات، إلا هذا الاتجاه الوحيد الذى يرضاه الله ورسوله.

ولقد فرح الأنصار فرحاً شديداً بهذا الاسم الجديد، يثير شجونهم إذا استعمله القرآن الكريم فى نحو (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)^(١) (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم)^(٢).

ويرتفع بعواطفهم أن يتحدث عنهم النبي ﷺ ويخاطب فى شأنهم المسلمين.

ولما لا والنبي يقول: فيما أخرجه البخارى بالسند إلى أبى هريرة عن النبي ﷺ أو قال أبو القاسم ﷺ إلو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً لسلكت فى وادى الأنصار، ولو لا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، فقال أبو هريرة: ما ظلم - بابى وأمى - آووه ونصروه أو كلمة أخرى؟! [١]

ثم يقول النبي ﷺ موجهاً المسلمين فيما يرويه البخارى بالسند إلى البراء بن عازب رضى الله عنه قال: [سمعت النبي ﷺ أو قال

(١) التوبة: ١٠٠

(٢) التوبة: ١١٧.

النبي ﷺ - " الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغضه الله" .

وفيه بالسند إلى أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار" (١) .

وفي حديث النبي ﷺ عن الأنصار ومناقبهم روايات متعددة من طرق شتى يجمعها كتب الحديث الصحيح.

ولكني أحب أن أقف بك عند هذه القصة المثيرة، أستعمل فيها لفظ الأنصار ومدلوله لإزالة بعض الآثار التي ترتبت على بعض الغرائز الإنسانية، وهي طبيعة في البشر لا يدعى أحدهم غير الأنبياء أنهم تخلصوا من آثارها.

والقصة المثيرة التي أريد أن أوقفك عليها، سوف أجملها لك إجمالاً، معتمداً على روايات البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم.

وخلاصة هذه القصة: أن رسول الله ﷺ بعد فتح مكة علم أن هوازن تكيد له، فأمر بالسير إليهم، فسار إليهم جيش فيهم الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة.

فلما انكشف المسلمون في معركة حنين، نادى النبي ﷺ "يامعشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، وهما خاصته الذين قد بلغ الإسلام من قلوبهم ونفوسهم كل مبلغ، فأقبل عليه الناس من مهاجرين وأنصار، وشدوا على القوم فانهزموا، وصارت أموالهم ونفوسهم كلها غنيمة للمسلمين.

(١) فتح الباري على صحيح البخاري- كتاب مناقب الأنصار (بابي قول النبي ﷺ

"لولا الهجرة لكنت امرأاً من الأنصار"، حب الأنصار من الإيمان" ج ٧ ص

١١١ وما بعدها.

ثم سار النبي ﷺ بجيشه إلى الطائف وعاد منها، قد أسلم معه رجال من هوازن، استشفعوا برسول الله أن يرد عليهم نساءهم وأموالهم، فرد عليهم النبي ﷺ النساء والأولاد بعد أن رضى المسلمون بذلك، واحتفظ بالأموال فقسمها بين المقاتلة، يزيد في أسنهم من أسلموا حديثاً يتألف قلوبهم.

وهنا قال جماعة من الأنصار في غيبة من النبي ﷺ إن النبي يعطى القرشيين وقد قاتلوه، ولا يعطينا معاشر الأنصار وقد قاتلنا معه.

فلما أحبط النبي ﷺ علماً بذلك نادى أمراً ليدخل على الأنصار، ولا يدخل على إلا أنصاري، فدخلوا وملاؤا خيمته من أوسيين وخزرجيين لا يمتازون على أساس من هذين الاسمين، وبدأ النبي ﷺ يحدثهم قائلاً: ما بال مقالة بلغتني عنكم (أو كما قال) فأنكر

من لم يعلم منهم سائلين النبي ﷺ وما بلغك عنا يا رسول الله، والنبي يكرر يا معشر الأنصار ما بلغني عنكم؟ ولفظ الأنصار يستعمله النبي

ﷺ فيثير شجون القوم، ينكر منهم من لم يكن قد علم من الأمر شيئاً ويسأل النبي ﷺ ليعلم من جهته، أما من تحدثوا في غيبة النبي ﷺ

فلم يجدوا بداً من أن يصارحوا النبي ﷺ بما قالوه، فوقع ما قالوه موقع الصاعقة من أولئك الذين سبقوا بالإيمان، وقالوا يا رسول الله أولئك قد أسلموا حديثاً.

غير أنك تستطيع أن ترى القوم جميعاً وقد أخذت منهم مشاعرهم كل مأخذ لانتنتني منهم من أسلم حديثاً، والنبي يرى مشاعرهم قد عبر عنها إجهاشهم بالبكاء، حين أدركوا من ضخامة

الأمر وشدته، والنبي يستكمل حديثه بوضوح موقفه، وحديث النبي ﷺ يشتد عليهم إذ ما كان لهم أن يتصوروا يوماً أن أحدهم يعقب على فعل أو قول يصدران عن النبي ﷺ.

والنبي يستمر في حديثه يقول، [قأني لأعطي رجلاً حديثي عهد بكفر أتألفهم].

والقوم يسمعون كلام النبي ﷺ فلا يجيبون بشئ، وقد شغل كل واحد منهم بنفسه تؤلمه، ويمشاعره يعالجها على ما قال فتية حديثه أسنانهم من قول لا يقدرون له قدره.

ثم ارتقى النبي ﷺ بمشاعرهم حين سألهم وأجابوه، وحين بشرهم ببشارة لم يفز بمثلها غيرهم.

قال النبي ﷺ سائلاً الأنصار: [أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تتقلبون به خير مما ينقلبون به؟]

فقال الأنصار بصوت لا تكاد تتيبفه مما ناله من شدة التأثر [يارسول الله قد رضينا].

فقال النبي ﷺ معقبا على الموقف كله [تستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فأنى على الحوض].

ولعل هذه العبارات تشرح ما تناقله بعض الرواة من أن النبي ﷺ قد قال لهم: المحيا محياكم، والممات مماتكم.

ونعم ما عاد به الأنصار.

ونعم ما ينتظر الأنصار من لقاء نبيهم يوم القيامة على الحوض^(١).

وأنت خليك بعد هذا كله أن تعلم أن معالجة الأوس والخزرج لهن أيسر من معالجة اليهود مجتمعين أو متفرقين.

والله في خلقه شؤون.

(١) راجع البداية والنهاية ابن كثير - ج ٤ ص ٣٥٢ وما بعدها

أخرج البخاري بالسند إلى غيلان بن جرير قال: إقلت لأنس رأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله، قال بل سمانا الله، كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقول على أو على رجل الأزدي يقول فعل قومك يوم كذا وكذا وكذا^(١).

وأما المهاجرون: الذين هاجروا إلى المدينة بأمر النبي ﷺ قبله أو بعده، فكانت مشكلاتهم أخف مؤنة، وأيسر على القائد أن يعالجها.

ومشكلاتهم كانت منحصرة في هذا الضعف الاجتماعي، وهذا الضعف المادي، وهما أمران إن نجا المهاجر من أحدهما فلن ينجو من الآخر.

أما الضعف المادي فممنشأه أن القوم حين هاجروا، فقد هلكوا وتركوا خلفهم أموالهم وديارهم، وانقطعوا عن مهنتهم وأسباب أرزاقهم. والقوم لا يجيدون إلا طرفاً من صناعة، وشيئاً غير قليل من القدرة على الاتجار.

ويتركب بلد زراعي، وأرضه محدودة بمقدار ما يكفي السكان الأصليين أو يكاد، وهم يعتمدون في الري على الأمطار، وتلك وسيلة تتحكم في نسبة الزروع والثمار الخارجة من الأرض، حيث لا يملكون قدراً يسيراً أو كبيراً من مخزون الماء، إلا ما تجود به العيون والآبار وماء العيون والآبار قد تفور به الآبار والعيون حيناً، وقد ينخفض الماء عن مستوى الأرض، بل قد يغيب حيناً آخر.

والمهاجرون يعلمون ذلك ويدركونه، فيشعرون بأنهم عبء زائد على المجتمع، وعلى ما تجود به الأرض من أسباب المعاش التي يعتمد عليها الإنسان.

وأما ضعفهم الاجتماعي، فممنشأه أن القوم قد هاجروا، وقد تركوا وراءهم الأهل والأقرباء، وخلفوا في مكة تاريخهم الطويل

(١) متن البخاري بحاشية السند - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ج ٢ -

وعواطفهم التي تتصل بالوطن، وبالعشيرة، وبالأهل على الخصوص والعموم.

لقد خلفوا وراءهم عواطفهم، وتعالوا فوقها، لم يحملوا منها شيئاً، ولم يصطحبوا منها شيئاً، إلا هذه العاطفة الدينية التي رأوها تعلو فوق كل عاطفة، وتسبق كل غال يحرصون على الارتباط به، حيث إن فيها علوهم في الدين، ونجاتهم في الآخرة.

والذي يظهر أن المهاجر ليس له من مشكلات تطارده فوق هاتين المشكلتين، إن نجا من إحداهما لا ينجو من الأخرى.

ومع عمق شعور المهاجرين بهذا الإعضال، فإن النبي ﷺ قد رآه سهلاً ميسوراً، لا يتأبى على الحل، ولا يستعصى على المعالجة.

ولقد توصل النبي ﷺ إلى إدراك وسيلة من الوسائل لواصلتها مع المسلمين لاختفى هذا الإعضال بشقيه.

وهذه الوسيلة التي أدركها النبي ﷺ، ورأى فيها صلاح

المهاجرين والأنصار هي أن يجمع النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار في المسجد أو فيما يشاء من الأماكن، ثم يؤاخى بينهم يعقود من المؤاخاه، يضم كل عقد منها طرفين، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، على أن يكون لهذا العقد قوة الإلزام في مجال الحقوق والواجبات، مألوفة النسب منهما.

وقوة علاقة النسب تتجلى في أن من تربط بينهما علاقة النسب، يكون لكل واحد منهما في عنق قريبه من الحقوق، بمقدار ما عليه من الواجبات.

ولم يتردد النبي ﷺ في أن يعلن بين الناس ما ارتأه من إبرام هذه العقود بين المهاجرين والأنصار، وأنه ماضٍ فيها لا يمنعه عن إبرامها شيء، ولا يصده عنها أمر من الأمور، لأنه يرى أن في إبرام هذه العقود قضاء على ما يشعر به المهاجرون من غربة، وعلى ما يقع بالمهاجرين من فاقة.

أما الأنصار فقد استقبلوا حديث النبي ﷺ حول هذه العقود بفرح زائد، وانتشراح في الصدور بغير حدود.

وأنت خير ولا شك أن هذه العقود وأمثالها لا تكلف الأنصار كثيراً من المؤنة، ولا ترهقهم بشئ جديد لم يفعلوا مثله باختيارهم.

فالمهاجرون حين أقبلوا إلى يثرب مهاجرين، وجدوا من إخوانهم الأنصار ما يعوضهم عن الأهل والأقارب، وما يغنيهم عما خلفوه وراءهم من الديار والأموال.

ولكنهم مع ذلك افتتحووا بفكر نبينهم وأمنوا به، لأن فيه شيئاً من التنظيم، حتى لا يضيع واحد من المهاجرين تحت وطأة الاحتمالات، إذ قد يظن بعض الأنصار بأحد المهاجرين أنه محمول على عناية بنى فلان به، في حين أن بنى فلان هؤلاء قد يظنون أن هذا المهاجرى أو ذاك مشمول بعناية غيرهم، والمهاجرى يغلبه الحياء فيضيع بين ظن هؤلاء وهؤلاء.

أمن الأنصار بما قال نبينهم، ولم يروا فيه إلا شيئاً من التنظيم الذى يعفى إخوانهم المهاجرين من الضياع تحت وطأة الاحتمالات:

وأما المهاجرون فقد رأوا فى المؤاخاة علاجاً لبعض مشاكلهم الاجتماعية، حيث يجد الواحد منهم له أخاً يأنس إليه، ويؤويه فى داره إلى أن يجعل الله له بعد ذلك سبيلاً.

والمهاجرون والأنصار جميعاً قد اجتمعوا فى مكان واحد،

وبينهم النبي ﷺ يبرم العقود، ويؤاخى بين المهاجرى والأنصارى ويعلمهم أن هذا الحق ملزم، حتى إنه لموجب للتوارث بين المتعاقدين إن مات أحدهما ورثه الآخر دون أهله وذوى قريبه من أولى الأرحام.

والتاريخ قد حفظ لنا قائمة طويلة من أسماء المهاجرين

والأنصار الذين آخى النبي ﷺ بينهما.

وبعض هذه العقود التى حكاها لنا التاريخ مسلم، والبعض الآخر قد تعقبه العلماء، ووضعوه موضع النظر، فرفضه بعضهم ووجد

له البعض الآخر تخريجات تتناسب هذه العقود التي تُعقبت مجتمعة، وقد يختص كل واحد منها بتخريج يناسبه.

والأنصار والمهاجرون قد استقبلوا هذه العقود بما يناسب كل واحد منهم من كيفية الاستقبال.

أما الأنصارى، فقد استقبل العقد بعد إبرامه بغاية الرضى، بل بغاية السرور، وهو يعلم أن لأخيه عليه حقين: أحدهما: اجتماعى يجبر ضعفه فى مجال الاجتماع، وثانيهما: مادى يجبر ضعفه فى مجال شئون الحياة.

وأما المهاجرون فقد استقبلوا هذه العقود بعد إبرامها بأخلاق المسلم.

والمسلم بمجرد أن يدخل فى الإسلام، يكره أن يتصف بعد الكفر بأن يكون نهازا.

فإذا كان الإسلام قد رفع عنه أن يكون نهازا بطبعه، فعليه هو أن يجاهد نفسه حتى لا يكون نهازا بمؤثر من مؤثرات المغريات، التى تحمل البعض على أن يتخلوا عن مكارم الأخلاق، وكرائم الرجولة التى ترتفع بالرجل عن مهاوى النقائص ومدارج الخسة.

وليس هذا كلاما نظريا يقال، ولكنه حديث التاريخ فيما يرويه من أحداث وقعت فى المجتمع المسلم بعد إبرام هذه العقود على يد النبى ﷺ، يصور أثر هذه العقود فى نفوس الفريقين.

وسترى الإيثار باد كخلق يميز كل أنصارى.

وسترى التعفف ظاهر يميز كل مهاجرى، حكى التاريخ قصتهما أو لم يحكما، فإن ما ذكره من الوقائع يعد نماذج وأمثلة يقاس إليها غيرها.

ولقد قلت: إن المهاجرى ليس له من حاجة فوق ما يعوضه عن فقد الأهل والأحباب، وفوق مكان يأوى إليه إذا ما ضمه الليل، ولفه فى ستائره السود، وغمره ببحر من الوسوس والهواجس.

وسأخلى بينك وبين بعض الوقائع التي حملها إلينا روايات المؤرخين، وأخبار المخبرين، وطرائق المحدثين، لترى بنفسك كيف كانت ردود الفعل عند الفريقين، ثم تحكم على هذين الفريقين بعقلك إن كنت ممن يحتكمون إلى العقل، أو تنفعل معهم بوجودك إن كنت ممن يتجاوبون مع الأحداث بالوجدان.

ونحن في كلتا الحالتين راضون بالانطباع والأثر اللذين سيتركهما فيك ما نذكره بين يديك من روايات لبعض الأحداث.

في صحيح البخاري بالسند قال (حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال «لما قدموا المدينة أخصا رسول الله ﷺ بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين. ولي أمتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو. ثم جاء يوماً وبه صفرة، فقال النبي ﷺ: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب - أو وزن نواة من ذهب - شك إبراهيم»).

وفيه بالسند إلى أنس بن مالك رضى الله عنه رواية أخرى لا تخلو من زيادة وفائدة قال: («قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع - وكان كثير المال - فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله ﷺ وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله ﷺ: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سقت فيما؟ قال نوزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: أو لم ولو بشاة»).

وفيه أيضا بالسند إلى أبي هريرة رواية أخرى فيما إفادة عظيمة، وتصوير لما نحن بصده قال: «[قلت الأنصار: أقسم بيننا

وبينهم النخل، قال لا: قال يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا^(١).

وإن كان لي أن ألقت النظر مرة أخرى، فإني لن أزيدك على أن أقول لك راجياً أن ترجع البصر والبصيرة كرتين، أو كلما احتاج الأمر في هذه النصوص، وأمثالها، فستجد حتما نماذج من الأخلاق قد لا تجدها إلا تحت مظلة هذا الدين.

عمد النبي ﷺ إذا إلى المواخاة بين المهاجرين والأنصار واستقبل المسلمون من مهاجرين وأنصار هذه العقود على نحو ما رأيت.

والمؤرخون حين ذكروا لنا هذه العقود، وشخصوا أطرافها، قد

جاء في بعض رواياتهم أن النبي ﷺ قد أبرم عقوداً بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وهذه وإن كانت تمثل أعداداً قليلة، إلا أن وجودها قد وضع علامة استفهام أمام بعض الباحثين، وتساءلوا: لماذا يؤاخي

النبي ﷺ أحياناً بين مهاجري ومهاجري؟

ولقد حاول البعض منهم أن يجيب على هذا السؤال بادعاء أن

النبي ﷺ قد أبرم عقود المواخاة مرتين: مرة في مكة قبل الهجرة: وكانت بين أهل مكة بعضهم مع بعض قبل أن يهاجروا، وكان القصد منها أن يواسي قريتهم ضعيفهم بماله وبمعونته. ومرة بالمدينة بعد الهجرة: وكانت بين المهاجرين والأنصار، وكان القصد منها يومئذ ما قد صورناه لك سلفاً، وهو منك بقریب.

وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى القول: إن المؤرخين قد خلطوا

في الروايات بين هذين النوعين من المواخاة، فأوهموا أن النبي ﷺ قد أبرم عقوداً بالمدينة طرفاًها من المهاجرين.

(١) فتح الباري على صحيح البخاري ج٧- كتاب مناقب الأنصار - باب إخوان

النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار - ص ١١٢، ١١٣.

وهناك رأى آخر لا يغيب عن مثلك قد ذكره بعض العلماء
جواباً عن السؤال السالف الذكر، وهو أنه لا بأس من أن يكون النبي ﷺ
قد أبرم عقوداً طرفاً من المهاجرين ما دامت ستحقق الغرض
المطلوب، والغرض المطلوب على ما قد علمت هو: رفع المعاناة
والأثر النفسى عن المهاجر الذى يشعر بالضعفين المادى والاجتماعى
على السواء، فإن كان من المهاجرين من كانت له قدرة على أن يحمل
أخاه بحنكته الاجتماعية، أو بقدرته على الحركة فى تحصيل أسباب
الرزق، أو بموقعه الاجتماعى بين الناس، فلا بأس أن يؤاخذ النبي ﷺ
بينه وبين أحد المهاجرين، ليحمل شيئاً من العبء عن إخوانه من
الأنصار.

قلت إن هناك تخريج آخر لا يغيب عن مثلك.

وانى لأحمل على هذا اللون من التخرىج، أن النبي ﷺ قد
أخى بينه وبين على بن أبى طالب للمبرر ذاته الذى ذكرته الآن بين
يديك.

على أننى لا أستطيع أن أنهى هذا الحديث معك قبل أن أحدثك
عن أمر فيه شئ من الغرابة، ويحيط به شئ من النكر، خاصة أنه
يتصل بشخصية لها قدر غير يسير من الذبوع والانتشار.

إنك قد علمت أن مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد
هجرة النبي ﷺ قد استفاضت فى الأمة بما يشبه أن تكون أمراً
متواتراً، وقد ذكرها علماء الحديث بعد علماء التاريخ فى كتبهم لا
يشكون فيها، ولا يرتابون فى وسائل نقلها.

ومن هؤلاء الذين أوردوها فى كتبهم محمد بن إسماعيل
البخارى فى جامعه الصحيح.

وبعد هذا كله نجد الشيخ أحمد بن تيمية يتحفظ على هذا الحدث
ويرده بقياس عقلى، وهو يرى أن هذا القياس العقلى قادر على قهر
النص الثابت بالنقل الصحيح إلى مجتمع المدينة فى عصر المبعث.

أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة النبي ﷺ لعلّ قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي ﷺ لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري.

يقول صاحب الفتح تعليقاً على ادعاء ابن تيمية [وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فأخى بين الأعلى والأدنى ليرتفع الأدنى بالأعلى، ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته ﷺ لعلّ لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبي من قبل البيعة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم فقد ثبت أخوتها وهما من المهاجرين، وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت حمزة بنت أخي، وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس "أخى النبي ﷺ بين الزبير وابن مسعود، وهما من المهاجرين" قلت: وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرک.

وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن

عمير عن ابن عمر "أخى رسول الله ﷺ بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان - و ذكر جماعة قال - فقال علي: يا رسول الله إنك أخيت بين أصحابك فمن أخى؟ قال: أنا أخوك" وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به^(١).

هذا وإن العلماء مهما قالوا، ومهما اختلفوا حول مسألة المؤاخاة من الناحية النظرية، فإن المؤاخاة باعتبارها حدثاً تاريخياً أمر واقع لا محالة، وله من الشرع ما يؤيده، وله من المنطق العقلي ما يدفع عنه أقوال المغيرين في وجهه.

(١) فتح الباري ج ٧ - ص ٢٧١.

وليس لنا بعد إلا أن نسلم بأن النبي ﷺ قد اختار الطريق الأمثل لحل مشاكل طوائف المجتمع كله في يثرب، حتى ظهر أمامنا وهو مجتمع متناسق لا يتسلل إليه الوهن، ولا يعتريه الضعف.

وما كان من أمر خيانات اليهود فإن الله قد أعقبهم بها الجلاء عن أرض لا يملكونها، وعن وطن لا حق لهم في أن يتأعيشوا مع أهله.

فإذا اعتبرنا أن إعادة ترتيب المجتمع وإرسائه على قواعد صلبة أحد عناصر الحصاد التي ترتبت على حدث الهجرة، فإننا نكون بذلك قد رسمنا صورة كاملة لهذا الحصاد الذي يلتئم من أركان ومحاور ثلاثة، ما كان يمكن أن نتصور الحصاد بدونها.

والذين يتتبعون أحداث التاريخ بعد ذلك سيجدون أن المجتمع الإسلامي، والدعوة الإسلامية، ونبي الإسلام والمسلمين معه قد ارتقوا جميعاً فوق هذا البناء المتيّن، الذي أعدناه دون سواء حصاداً لحدث الهجرة.

ويا ليت قومي يعلمون

من شرفات ثنيات الوداع

إننا نعتزم الآن أن نطوى ما نشرنا من صحف، وأن نجمع ما بعثناه من كتب، لننتهي ونحن على شوق إلى الحديث حول الموضوع الذي بدأناه معك.

غير أنه لا بد من كلمة أقولها لك قبل أن يمضي كل منا إلى وجهه، وينصرف إلى ما يريد الله منه، أو إلى ما يريده الله به.

ولقد شئنا بعد مشيئة الله عز وجل، أن تكون كلمة النهاية إليك من شرفات ثنيات الوداع بالمدينة المنورة.

وأنت خير بأن ثنيات الوداع في كل حي، هي هذه الأماكن التي يستقبل فيها أهل الحي مسافرهم إذا أب أوعاد، وهي نفسها تلك الأماكن التي يودع الناس فيها مسافرهم إذا ما أراد الارتحال، وتمضي هذه الأماكن كلها في التاريخ بغير ذكر، إذا ما استعاض عنها الناس بغيرها من الأماكن، إذ لا فضل لمكان على مكان، ولا لبقعة على بقعة بغير استثناء، إلا ما يكون من أمر هذه الأماكن التي ترتبط بها أحداث جسام، أو وقائع عظام ترتفع بذكر هذه الأماكن في التاريخ، وتحفظ لها فيه بشئ غير يسير من التقدير والتعظيم.

وما كان لثنيات الوداع بالمدينة المنورة، أن يكون لها من ذكر في التاريخ، لولا حدث هذه الهجرة العظيمة، ولولا هذا الحديث عن قدوم النبي ﷺ من مكة مهاجراً، واستقبال الناس له.

ومع أني لم أعد أعلم الآن شيئاً عن معالم ثنيات الوداع بالمدينة، ولم أعد أعرف شيئاً عن حدودها الجغرافية، إلا أن الذي أعرفه أن التاريخ، قد وجد أنه قد حفر في ذاكرته حدث الهجرة مرتبطاً بثنيات الوداع، وحديث الهجرة لا يكاد يخلو عنها.

ومن أجل ذلك، قلت إنني قد شئت بعد مشيئة الله عز وجل أن أقول لك كلمة الوداع من شرفات ثنيات الوداع.

ونحن معاً في ثنيات الوداع سننظر من زاويتين: لتحدث عن بيعة، ولنقول قولاً يستند إلى شئ من اليقين.

أما الزاوية الأولى: فهي تلك الزاوية التي نستطيع أن نطل منها على النبي ﷺ في مكة ومع أصحابه، وعلى أرض يثرب والنبي في مكة يعدها الله لنبيه ودينه، ولخلصاء هذا الدين بأيدي ألد أعداء هذا الدين، وهم اليهود المقيمون بيثرب، ثم نعمن النظر، وإذا بالنبي يلتقي قبيل الهجرة بأناس من الأوس والخزرج يعرض عليهم الإسلام، فيقبلون منه ويحفظون على إبرام المعاهدة معه، إلى أن يتمكنوا من إزالة أثر بغض إلى النفس صنعه بهم اليهود، وهو هذه الفرقة، وهذا التنازع والتدابير الذي يشعر به كل يثربي وكل خزرجي على السواء، ثم نعمق النظرة من جديد في يثرب خلال عامين كاملين لنرى الإسلام ينتشر قبل هجرة النبي ﷺ على أرض مهاده، بلغ من انتشاره أنه لم يعد بيت في يثرب إلا وقد عرف الإسلام، ودخله بعض ساكنيه.

ثم وما لنا إلا أن نصحب النبي ﷺ في رحلة الهجرة إلى أن يصل هو وأصحابه أرض يثرب في موكب لم يشهد التاريخ نظيراً له.

ونحن جميعاً ننظر من هذه الزاوية، لا يخفى علينا أن الله عز وجل يريد منا ويريد لنا، وإرادته نافذة في الحالتين، وعلينا أن ننصاع لله عز وجل فيما أراد منا، وأن نفوض الأمر فيما أراد لنا، ونحن في مثل هذا التفويض نملك رعوساً عالية، لا يخضعها إلا هذه العبادة لله عز وجل، وإلا هذا الانصياع لأوامره، وهذا اللون من الخضوع هو الذي يجمع علينا أطراف العزة، وثياب الاعتزاز لا يكاد يفوتنا منه شيء.

وليس من عظمة المرء، ولا من دلائل كرامته أن يفرط فيما أراد الله منه، وأن يعترض على ما أراد الله به، بإرادته خير على كل حال.

وأما الزاوية الثانية: والتي سننظر منها ونحن في شرفات ثنيات الوداع، فهي التي تطل على التاريخ منذ عصر المبعث وإلى الآن.

وهذه الزاوية إذا ما نظرنا منها قد نطيل النظر، وقد تأخذنا بعض الحوادث ببريقها أو بلون دماثها، فلا نستطيع أن نرد أبصارنا عن هذا البريق، ولا نستطيع أن نرد عواطفنا عن هذه الدماء.

غير أن الذى ينبغى أن نعرفه هو أن الله قد رسم لنا سننا جارية، وأمرنا باصطناع الأسباب إليها، وأن لا نحاول أن نتأبى عليها لأنها أسس نظام ربنا فى هذا الكون المادى والاجتماعى على السواء.

ثم إن هذا الإسلام الذى نعتقه، ونصطبغ بصبغته، ونتصف بصفاته دين حى متحرك، وشأن الموجود الحى المتحرك أن تهاجمه جيوش من هذه الكائنات، التى من شأنها أن تهاجم كل حى متحرك.

ومن حكمة الله عز وجل أن جهاز المناعة لكل حى، لا يقوى إلا بالهجوم، وإلا بالرد لهذا الهجوم، فمهاجمة الأحياء لا تخلو من فائدة تعود على هذه الأحياء.

ونحن إذا ما وصلنا بالنظر إلى هذا العصر الحديث، سنجد أن هذه الأمة الإسلامية، قد أريد لها وأريد منها، قد أريد لها أن تكون تابعة للأمم الأخرى، وأريد منها أن تعمل لحساب غيرها، وقد رفع فى وجهها العصى كما رفعت العصى من قبل فى وجوه الآباء والأجداد.

غير أن الذى يكلم القواد فى هذه الأيام، هو أن هذه الأمة، قد تقسمتها أحوال مختلفة من أحوال النفس الإنسانية كلها لا ينفعها، وكلها لا يرتفع بها.

فمن هذه الأحوال، حال ألم ببعض رجال هذه الأمة وأضر بهم، وعصف بالذين يحيطون بهم، سواء كانوا ممن يأترون بأمرهم، أو لا يأترون.

وهذا الحال الذى استسلم إليه هذا البعض من أمة الإسلام هو النظر إلى عدوهم نظر المغشى عليه من الغرور والكبرياء، فزعم بدافع من غروره وكبريائه أن عدوه بماله من عتاد تافه لا قيمة له، مهزوم مدحور لأول لقاء معه.

والأمر يزداد سوءاً إذا كان هذا الذى تصور هذا ممن يتخذون القرار فى السلم وفى الحرب، وممن يأترون الناس بأمره طوعاً أو كرهاً، وممن يصنع الإعلام له هالة من الدعاية لها من قوة القرع على الطبول صدى يصنم الأذان، ولها من شدة لمعان الضوء قدراً يغشى الأبصار.

ويظل هذا الحال مسيطراً على أصحابه، وقد سيطر بالفعل إلى أن يلقى الناس عدوهم بكرة أو عشياً، فما هى إلا ساعة من ليل أو

لحظة من نهار حتى يظهر العدو عليهم ظهوراً لا ينقذهم منه إلا أن يشاء لهم ربهم.

وتلك حالة من حالات النفس يعرف المؤمن والكافر ضررها، لأنها من الأمور التي تعرف بالدربة، وتعلم من خلال الممارسة للأشياء والأحداث.

ومن هذه الأحوال التي تعتري النفس حين ترى عدوها وقد بدأ يكيد لها، أنها تقدر قوة عدوها فوق قدرها، وتتوهم أن لعدوها امتيازاً في الجنود والعتاد ما لم يتوفر لها مثله ولا عشر معشاره، فيوقعها هذا الوهم في اليأس الشديد الذي يجعلها في وجه عدوها كالموتى لا يحركون ساكناً، ولا يجيبون الداعي إذا ما دعاهم، أو استهضهم همهم.

وكثيراً ما يرفعون الشعارات التي يستظلون بظلالها وهي سيئة، لا تظلمهم من حر، ولا تمنع عنهم كرباً، فإذا ماسأت الواحد منهم عن أماله في الحياة، وعن الشيء الذي يفكر فيه، أجابك بقوله: إني أكل القوت وانتظر الموت.

وهذه حالة من حالات النفس لا تقل سوءاً عن تلك الحالات التي أسلفنا لك ذكرها من قبل.

وقد يصاحب هذين الحالين طباع وصفات تلم ببعض الزعماء والقادة الذين لهم بمقادير الأمة صلة، فتوقعهم هذه الطباع وتلك الصفات في بحار الظلمات، وهم يجرون خلفهم أناساً من هذه الأمة إلى بحر الظلمات، تلقفهم أمواجه، وتجرفهم إلى لجته، فيتأملون الساحل، ويتحسسون الطريق إليه، وهم ممنوعون من إدراكه، بعد أن أصمهم شيء من طباع زعمائهم، وأعمى أبصارهم شيء من آثار صفات قانتهم.

والذي أعنيه هنا هو أن أقول لك ولي ما قلته في صدر هذا البحث أن من الناس نهازون، ومن النهازين نهاز بالطبع، ونهاز بالأجر.

والنهاز قد يكون محتملاً إذا لم يكن على رأس القوم، لكن الذي لا يحتمل ولا يطاق، هو أن يكون النهاز من الممتازين على سلم المناصب، أو من المالكين لخاصية الأمر.

غير أن الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب لك عن بال، هو أن الله عز وجل لم يشأ أن يغيب عقل الأمة، أو يذهب بريحها إلى أبد الأباد، ولكنها إذا ما اعترتها هذه الأحوال في أشخاص بعض رجالها، وإذا ما ألفت بها هذه الصفات، وتلك الخلقة في أشخاص بعض قادتها وزعمائها، فإنه يتدخل بمشيئته فيوقف في الأمة بعض الضمانات، ويمنحها الكثير من القوة فتتصدى لعدوها الذي يكيد لها، فتتال منه بطريقة تشبه أن تكون قدرية، وهي في الحقيقة مزيج من سنن الله الجارية، وسننه الخارقة التي رتبها الله على سننه الجارية.

وأنت إذا تأملت هذه الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر على سطح هذه المعمورة قريت منك أو بعدت عنك جماعاتها، فلن تجد إلا صدق ما صورت لك ، ونحن ننظر من شرفة ثنيات الوداع.

ثم إنني أريد أن أحملك حملا وأحمل نفسي معك على أن ننظر من جديد وبسرعة خاطفة إلى أحداث الهجرة، ولن نجد إلا أن الله عز وجل قد أراد لنبيه، أن تكون أحداث هجرته على سنن الله الجارية، وما رأيناه، على طريق الهجرة من سنن الله الخارقة لا يعدو أن يكون

إظهارا لمكانة النبي ﷺ وتثبيتا لفواده، أو شيئا رتبته الله عز وجل على ما استجاب له نبيه والذين معه من أمر الله حين أمر أن نتخذ من سنن الله الجارية ذرائع للوصول إلى هذه الغايات التي نبتغيها في الدنيا في معاشنا، وفي ديننا، وفي تعاملنا مع أعدائنا.

ونحن إذا ما تأملنا الهجرة على هذا النحو، سنعلم أن حدث الهجرة حدث حي، لم يكف منذ وقوعه عن إمداد المسلمين بأمواج تتلوه أمواج، من هذه الأحوال النفسية الرفيعة، التي تصنع منهم الرجال، وتكسيهم عن صفات لا تبقى عليهم من أوصاف الرجولة إلا قدرا يجعلهم من أشباه الرجال.

والحمد لله أول الأمر وآخره.

وسلام على عباده الذين اصطفى.

ونسأل الله أن يشركننا في دعاء الصالحين من عباده.

وقع الفراغ من إملاء هذا البحث ظهر يوم الخميس ١٤١٨/٦/٢٨ هـ.

١٩٩٧/١٠/٣٠ م

الفهرست

الموضوع	رقم الصفحة
تصدير	٣
وقفة قبل أن ننطلق	٢٣
الفصل الأول: الثبات على المبدأ في وجه الترغيب والترهيب	٢٧
الفصل الثاني: المد الإسلامي ومقاومة قريش	١٠٣
الفصل الثالث: دور اليهود في هجرة النبي والمسلمين إلى المدينة. ١٥٧	
الفصل الرابع: الهجرة إلى المدينة الواقع والمثال	٢٢٨
الفصل الخامس: مع النبي على طريق الهجرة	٢٧٤
الفصل السادس: الحصاد	٣٤٩
من شرفات ثنيات الوداع	٤٢٢

كتب للمؤلف

- ١) نظرية الشخصية في فكر الإمام الغزالي مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين.
- ٢) مشكلة الاتوهمية بين ابن سينا والنشهرستاني مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين.
- ٣) مصارع المصارع مخطوطة محققة بمكتبة كلية أصول الدين.
- ٤) نظرة النبوة في الإسلام.
- ٥) عقيدتنا وصلتها بالكون والحياة.
- ٦) الجانب الألهي في فكر الإمام الغزالي عرض وتحليل.
- ٧) النجوة والتنبيه قراءة جديدة في مسائل العقيدة.
- ٨) مسلمة في مسجد توسان (الظهور الجديد وراء المحيطات).
- ٩) البهائية وسائل وغايات.
- ١٠) القاديانية ومصيرها في التاريخ.
- ١١) الإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الأول : الدفاع عن السنة.
- ١٢) الإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الثاني : السنة في مواجهة أعدائها
- ١٣) الإسلام واستمرار المؤامرة الجزء الثالث : ضلالات منكرى السنة.

تطلب جميع كتب المؤلف من مكتبة رشوان
داخل حرم جامعة الأزهر - بجوار كلية أصول الدين